

خلافت کی حقیقت

اور عصرِ حاضر میں اس کا نظام

ڈاکٹر اسرار احمد

کے از مطبوعات
تحریک خلافت پاکستان

خلافت کی حقیقت

اور

عصر حاضر میں اس کا نظام

ڈاکٹر اسد احمد

پہلے تنظیم اسلامی، دائی تحریک خلافت پاکستان
اور صدر موشس امریکی و مجلس خدام القرآن لاہور

مکتبہ خدام القرآن لاہور

36، گھاٹل ہاؤس، لاہور، فون: 03-569501-5

نام کتاب ————— غایت کی حقیقت اور عصر حاضر میں اس کا فہم
 طبع اول تا چہارم (اکتوبر 1996ء تا جنوری 2006ء) — 6600
 طبع پنجم (اپریل 2006ء) ————— 1100
 ناشر ————— عالم نشر و اشاعت امرتسری انجمن خدام انظر آف انور
 مقام اشاعت ————— 36۔ کے۔ ایل۔ ناؤں والا دور
 فون 59E9501-03
 مطبع ————— شریکات پرنٹنگ پریس لاہور
 قیمت (اشاعت فاس) ————— 120 روپے
 (اشاعت عام) ————— 60 روپے

email: publications@tanzeem.org
 website: www.tanzeem.org

ترتیب

تقدیم ————— 9

خطبہ اول

مالکی خلافت کی نوید ————— 15

خطبہ ثانی

مہدِ حاضر میں نظامِ خلافت کا سیاسی و سماجی ————— 71

خطبہ ثالث

عہدِ حاضر میں نئی مِ خلافت کا معاشی و معاشرتی و ————— 115

خطبہ رابع

قیامِ خلافت کا نیا طریق ————— 155

تقدیم

ملکیت خدا و پاکستان میں نظام خلافت کے قیام کے لئے "تحریک خلافت پاکستان" کا آغاز اربع الحروف نے ستمبر ۱۹۹۹ء کو کراچی پریس کلب میں اپنی ایک پریس کانفرنس سے کیا تھا۔ وہاں جو تحریری بیان بھی تقسیم کیا گیا تھا وہ اس کے بعد "پاکستان میں نظام خلافت" کیا؟ کیوں؟ اور کیسے؟ کے عنوان سے لاکھوں کی تعداد میں طبع ہو کر تقسیم ہو چکا ہے۔

عرب زبان کے منطقی حوالہ یعنی : "الفضل للمعتقد" اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک : "من لم يشكر الناس لا يشكر الله" کے مطابق لازم ہے کہ قیام نظام اسلامی کے لئے اپنی تیس سالہ جدوجہد کے بدلے کے لئے اس عنوان کے اختیار کرنے میں مجھے جن ملتوں سے رہنمائی ملی ان کا حق شکر ادا کیا جائے۔

پاکستان میں اگرچہ اس سے قبل بھی بعض حضرات خلافت کے عنوان سے کام کر رہے تھے اور ایک موقع پر اس کا ایک اجتماعی نظم بھی قائم ہوا تھا جس کے ایک اجلاس میں راقم کو بھی شریک ہونے کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ لیکن افسوس کہ میرے گمان کے مطابق ان حضرات کے سامنے نہ کوئی واضح تصویر تھی نہ معین ناکھ عمل۔

میں نے سب سے پہلے جو تاثر لیا وہ "حزب التحریر" سے تھا جو اوّل تو فلسطین اور اردنی عربوں کی تحریک تھی لیکن انگلستان اور امریکہ میں ان کے زیر اثر ہندو پاک کے بھی بست سے تھیں اور جوش و جذبے سے سرشار نوجوان متحرک ہو گئے تھے۔ اس جماعت نے خاصا لہجہ بھی خلافت کے متعلق اپنے تصورات و نظریات پر مشتمل شائع کیا۔ لیکن میں جہاں ان کے جذبہ عمل سے تو بہت متاثر ہوا وہاں ان کے بہت سے نظریات سے اتفاق نہ کر سکا۔ تاہم یہ بات میری سمجھ میں آگئی کہ ہمیں اپنے احیاء اسلام کے جہاد کے دنیوی

”ہدف“ کے طور پر ”خلافت“ کی اصطلاح استعمال کرنی چاہئے۔ (”حزب التحریر“ کی مشہور زمانہ ”خلافت کانفرنس“ جو ۱۰ اگست ۱۹۸۳ء میں ویسٹلے ایرینا لندن میں ہوئی تھی) اس میں ان کی دعوت پر راقم نے بھی شرکت کی تھی اور عالمی میڈیا نے بھی صحری تقریر کو بہت اہمیت دی تھی۔ چنانچہ اسی کے نتیجے میں مجھے دو عینی ایئر پورٹ سے واپس کر دیا گیا تھا۔

اسی دور ان میں کراچی میں ایک صاحب راۓ اسید علی خان مجھ سے ملنے آئے۔ وہ پاکستان ایئر فورس کے ونگ کمانڈر رہے تھے لیکن ۱۹۷۱ء میں پاکستان کی دلت آمیز ہزیمت سے بد دل ہونے کے باعث قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے کر امریکہ منتقل ہو گئے تھے۔ جہاں ان کے بیان کے مطابق کچھ لوگوں نے اپنے اوپر یہ رضا کاراندہ ذمہ داری عائد کر لی تھی کہ وہ یودیوں کے عزائم اور منصوبوں سے آگاہی حاصل کرتے رہیں اور پھر ان کے سدباب کے ضمن میں مشورے عالم اسلام کی حکومتوں اور انہم اشخاص کو دیتے رہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک یودیوں کی سازشوں کا واحد توڑ یہ ہے کہ عالم اسلام میں بالعموم اور اردش پاکستان میں بالخصوص قیام خلافت کی تحریک چلائی جائے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں انہوں پر بھی اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں۔ لہذا ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں اس کا اعلان کیا جائے۔ چنانچہ اس کے لئے متذکرہ بالا بیان بلا حاشیہ مرتب ہوا۔ لیکن میری اقامت گاہ سے واپس گھر پہنچنے ہی انہوں نے فون کر دیا کہ وہ پریس کانفرنس میں شریک نہیں ہوں گے۔ اس پر میں نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنے طور پر ہی پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور تحریک کے آئندہ کا اعلان کر دیا۔ تاہم ان کا تذکرہ بھی یہاں اس شعر کے حوالہ سے کر دیا گیا ہے کہ

تم تو خیمہ دے کے بھول جاتے ہو
مجھ کو احساں کا پاس رہتا ہے

میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ اگرچہ مجھے احیائے اسلام کا ایک مصمم ہند بہ تو اولاً علامہ اقبال کی ملی شاعری سے ملتا تھا۔ لیکن اس خاکے میں تحریک اور اس کے لوازم و وعدہ و خال کا

رنکھ مولانا مودودی کی تحریروں کے ذریعے بھرا گیا۔ مولانا مرحوم نے جماعت اسلامی کی تاسیس کے موقع پر اپنے ”تھبہ العین“ کی تعبیر ”حکومت الہیہ“ کی اسی اصطلاح سے کی تھی جس کا استعمال اولاً مولانا ابو الکلام آزاد --- اور پھر ان کے بعد خیر البرادران اور علامہ مشرقی نے کیا تھا۔۔۔۔۔ لیکن بعد ازاں جب جماعت اسلامی میں مولانا امین احسن اصلاحی کی شمولیت کے بعد ان کے قرآنی فکر کا دھارا بھی مولانا مودودی کے افکار کے دھارے میں شامل ہو گیا تو اس وقت اس کی تعبیر کے لئے خالص قرآنی اصطلاحات جینی ”شہادت علیٰ اناس“ --- ”فریضہ اقامت دین“ اور ”غلبہ دین حق“ کا استعمال عام ہو گیا۔

چنانچہ جب خود میں نے ۱۹۵۷ء میں جماعت اسلامی سے علیحدہ ہونے کے بعد ۱۹۶۵ء میں اپنی ذاتی مساعی کا آغاز کیا تو ان ہی اصطلاحات کو نہ صرف اپنایا بلکہ اپنی ہمارے بھرمزید مدلل اور سبرہن بھی کیا۔ اور مزید برآں ”ہمدانی سبیل اللہ“ کے فرض عین ہونے پر قرآن و سنت سے بھرپور استدلال قائم کیا اور اس کے حراصل و موازیم کے پورے نقشے کو بھی سیرت النبی ﷺ سے اخذ کر کے دکھادیا۔۔۔۔۔ تاہم یہ احساس ضرور رہا کہ ان عقلی اصطلاحات سے بڑھا کر کمالیہ نقطہ دے قلیل محنت سے مانوس ہو بھی سکتا ہے، لیکن عوام اناس کے ذہن و قلب تک ان کے ذریعے رسائی ممکن نہیں ہے۔ میں اسی جیسے حصے میں تھا کہ تذکرہ جلالہاتوں کے ذریعے ”خلافت“ کی اصطلاح کی جانب ذہن منتقل ہوا۔ اور اس کے ساتھ اس حقیقت کی جانب بھی توجہ ہوئی کہ ”خلافت راشدہ“ کی تابناک یاد پر ہی نوع انسانی کے اوقاف تحت الشعور میں ایک مبین خواب کی مانند شے ہے، لہذا اس کے ذریعے عوام و خواص دونوں کے قلوب و اذہان تک بآسانی رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ میں نے اس کے لئے ”تحریک خلافت پاکستان“ کے عنوان سے ایک ادارہ باقاعدہ ریسرکرا کے اس کے تحت کام شروع کر دیا

اس کے بعد سے اب تک جو محنت میں خود اور میری جماعت جینی ”تنظیم اسلامی“

اس ضمن میں کر سکی ہے اس کا اصل حاصل تو یہ ہے کہ اب بھرا اللہ پاکستان کے رہی شعور کے حامل جملہ طبقوں میں یہ تحریک حعارف ہو چکی ہے اور سب جانتے ہیں کہ جیسے تحریک پاکستان کے لئے جدوجہد کرنے والی جماعت کا نام "مسلم لیگ" تھا ایسے ہی "تحریک خلافت پاکستان" کے لئے عملی کوشش کرنے والی جماعت کا نام "تنظیم اسلامی" ہے اور اب "خلافت" کے عنوان سے پاکستان اور بیرون پاکستان ایک ہی ادارہ چانا اور پہچانا ہے اور وہ ہے "تحریک خلافت پاکستان" جس کے دائمی کی حیثیت اس خاکسار کو حاصل ہے ۱۱

یہ نتیجہ ظاہر ہے کہ تنظیم اسلامی کے جملہ رفقاء و کارکنان اور تحریک خلافت کے تمام ارکان و معاونین کے ایمار مال اور بذل نفس ہی سے برآمد ہوا ہے۔ تاہم اس میں میری "ذاتی مساعی" دو اہم صورتوں میں سامنے آئیں جو اپنی پیرائے سالانہ اور سفردری کے درجہ تک پہنچ جانے والی خلافت کے پیش نظر اللہ کے خصوصی فضل و کرم اور تائید و توفیق ہی کی منظر قرار دی جاسکتی ہیں :

ایک 'پورے پاکستان کا مفصل دورہ جس کے دوران لاہور، فیصل آباد، سرگودھا، میانوالی، ڈیرہ اسماعیل خان، بنوں، پشاور، راولپنڈی، گجرات، مگوجرانوالہ، سیالکوٹ، رحیم یار خان، کوئٹہ اور کراچی میں کھلے میدان میں عوامی جلسے منعقد کئے گئے جن میں ۷۰۰۰۰ دورہ دورہ اڑھائی اڑھائی کھینے کی خاطر یہ کمزے ہو کر پورے جوش خلافت کے ساتھ گئیں (جس کے نتیجے میں میرے کھینے جو پہلے ہی متاثر تھے بالکل جواب دے گئے)۔ تاہم میں اپنے اس "ایمار جسم و جان" کو اپنے لئے موجب سعادت یقین کرنا ہوں ۱۱) چنانچہ بعد میں 'میں ایک جانب مروان' ویر' ایبٹ آباد اور ہری پور میں اور دوسری جانب جلم و پنڈی گیسپ اور مظفر آباد و دھیرکوٹ میں "دور تیسری جانب ساہیوال" لکن 'خانوالہ' پورے والہ اور حیدر آباد و متدہ میں ان جلسوں سے خطاب کر رہی پر بیٹھ کر ہی کر سکا۔

اور دوسری 'پاکستان کے بلاے بڑے شافی مراکز میں ہالوں اور آڈیٹوریوں کی مسافت چار دیواری میں محصور پر سکون ماحول میں "خطبات خلافت" کی صورت میں خالص علمی اور عقلی و استدلال کے ساتھ نظام خلافت سے متعلق ان جملہ مسائل و مشکلات

کے حل کی کوشش جو بالعموم نہ صرف مخالفین بلکہ موافقین کے ذہنوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔

ان بالعموم چار دور کہیں کہیں تین روزہ خطبات کا آغاز کراچی کے خالق و مبالغہ ہوا تھا۔ جہاں اس مدی کے ادراک میں "تحریک خلافت" کے قائدین کے خلاف بغاوت کے مقدمے کی سماعت ہوئی تھی۔ گویا اس کاروان کے از سر نو سفر کا آغاز اسی مقام سے ہوا جہاں پراس کی پیش رفت کو روک دیا گیا تھا..... اور اختتام لاہور میں ہوا جہاں ۱۹۳۰ء میں "قرارداد پاکستان" منظور کی گئی تھی۔

کراچی اور لاہور کے علاوہ یہ خطبات راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ اور ملتان میں بھی دیئے گئے تھے تاہم پیش نظر کتاب کی ترتیب میں متن کے لئے ان کے آخری version یعنی جناح ہال لاہور کے خطبات کو نیپ سے انار کر اور غیر ضروری تکررات کو حذف کر کے مرتب کیا گیا ہے۔

ذاتی طور پر مجھے ان پر نظر ثانی کی سلت حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ لہذا میں اصلاً اہل علم اور اصحاب دانش کی خدمت میں "عرضداشت بغرض استعواب" سمجھتا ہوں۔ میں ان تمام بزرگوں اور عزیزوں کا ہر درجہ محنت و احسان ہوں گا جو ان کے ضمن میں میرے فکر کی سبکی یا آراء کی غلطی کو واضح کریں۔ اور اللہ کو گواہ بنا کر وعدہ کرتا ہوں کہ ان کے تبصروں اور تجویزوں پر پوری توجہ کے ساتھ غور کروں گا۔

آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری اس سعی کو شرف قبول عطا فرمائے اور اس سلطنتِ خدا واد پاکستان میں "خلافت علیٰ منہاج النبوت" کے نظام کے قیام کو جو نبی اکرم ﷺ کی "رحمت للعالمین" کا سب سے بڑا مظہر ہے، دنیا بھر میں قائم و نافذ کرنے کے لئے منتظر آقا نہانے کی جدوجہد کی تمہید بناوے۔ وماذا لکن علی اللہ بحزم و بزاز!

حاکسہ اسرار احمد علیٰ رحمہ

دلی، تحریک خلافت پاکستان

لاہور - ۲ اکتوبر ۱۹۹۶ء

1

خطبہ اول

عالمی خلافت کی نوید

ذیلہ عنوانات

- آیہ اشکاف کا اجمالی تعارف
- لُغ اور کفر کی حقیقت
- سورہ صف کی آیات (۸ - ۱۴) کا
- قفسہ ارتقاء اور غلبہ دین
- اجمالی تعارف
- نور محمد اکے دشمن؟
- رسول اللہ ﷺ کا متعدد بعثت
- غلبہ دین اور جہاد و قتال
- دنیوی اور اخروی وعدے
- وعدہ اشکاف کی تکمیل اول
- کافلہ سخت جاں بحق بننزل
- خلافت علی منہاج النبوة
- ظالم ملوکیت کا دور
- جبر، مٹی ملوکیت
- پلا واسطہ غلامی کا دور
- دور سعادت کی نوید جہاں فزا
- بیسویں صدی کی تاریخی اہمیت
- اہل ایمان کا طلوع و غروب
- عالمی خلافت
- غلبہ دین اور احادیث مبارکہ
- نفاذ معاہدات تک
- دور سعادت ہے پہلے
- بنی اسرائیل کے عذاب استیصال
- میں تاخیر کی وجہ
- امت مسلمہ کے عروج و زوال
- کی تاریخ
- آتے والے عذاب کی جھلک
- نزول مسیح اور خروج دجال
- پاکستان میں خلافت کا احیاء
- بھارت میں ہندو مت کا احیاء
- نظام خلافت کب اور کہاں برپا ہو گا؟
- حادثات اور واقعات کا ظاہر و باطن
- یسود کے خواب اور ان کی تعبیر

آیہ استکلاف کا اجمالی تعارف

میں نے اپنے خطاب کے شروع میں جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں ان میں سے پہلی سورہ نور کی آیت ۵۵ میں ارشاد فرمائی ہے :

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن
قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ
وَلَيَزِيدَنَّ فِي بَعْدِهِ مَنَافِعَهُمْ أَنشَأْنَا لَهُمُ الْفِرْكَانَ
رَبِّ قَبْضًا وَمَنْ مَّكْرَمَةً ذَلِكَ فَالَّذِينَ كَفَرُوا سَاءَ مَا
كَفَرُوا﴾

(النور : ۵۵)

”وعدہ کر لیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان لائے ہیں اور کئے ہیں انہوں نے نیک کام، ابلت پیچھے حاکم کر دے گا ان کو ملک میں جیسا حاکم کیا تھا ان سے انگوں کو اور عبادے گا ان کے نئے دین ان کا جو پسند کر دیا ان کے واسطے اور دے گا ان کو ان کے ڈر کے بدلے میں امن۔ میری بندگی کریں گے، شریک نہ کریں گے میرا کسی کو اور جو کوئی ناشکری کرے گا اس کے پیچھے سو دوی لوگ ہیں“ قرآن۔“

اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کرنے والے مسلمانوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ جن کو زمین میں ضرور خلافت عطا فرمائے گا۔ یہاں پر خلافت سے مراد مسلمانوں کی حکومت ہے۔

اس وعدے کے سلسلہ میں مزید وضاحت یہ فرمادی کہ یہ خلافت یا حکومت موجودہ

امت مسلمہ (جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے) کو اسی طرح عطا کی جائے گی جس طرح اس سے پہلے کی امت مسلمہ (یعنی اسرہ نکل) کو عطا کی گئی تھی۔^(۱)

اس آیت میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اس سابقہ امت کو بھی حکومت عطا کی تھی چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَاكُمْ خُلَافَةً لِّأُولَٰئِكَ فِي الْأَرْضِ﴾

”اے وہ لوگو! ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ^(۲) بنا دیا۔“

گویا تاریخ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اے امت مسلمہ! تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق دار کروں گے، ہم تمہیں لانا خلافت عطا کریں گے جس طرح تم سے پہلوں کو عطا کی گئی۔

آیہ مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات نوٹ کر لی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے جو وعدہ فرمایا ہے اس کے لئے عربی زبان میں تاکید کا جو سب سے زیادہ مؤثر اور بلیغ و سلیب ممکن تھا اس کو تین بار استعمال کیا ہے۔

(۱) لَبَسْنَا خَلَقْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ

”ہمیں ضرور بالعمود خلافت عطا کرے گا۔“

(۲) وَلَيُكَيِّدَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ

”اور ان کے دین کو لازماً ممکن عطا کرے گا۔“

(۳) وَلَيُبَيِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ يَتَّبِعُونَ حُكْمَ رَبِّهِمْ

”ان کی طرف کی حالت کو جو اس وقت تک ان پر طاری ہے، لازماً امن میں بدل دے گا۔“

دیکھئے یہ ایک ہی مضمون کی تکرار ہے لیکن قرآن حکیم کی تکرار کی بھی ایک عجیب شان ہوتی ہے۔ جیسے کسی نے کہا ہے :

”تکرار اک پھول کا مضمون ہو تو سورت تک ہے باز حوں

(۱) ہر خطبہ کے عوامی اس خطبے کے اتمام پر درج کئے گئے ہیں۔

قرآن مجید میں ایک ہی مضمون کو قطعاً اسریب میں بیان کیا جاتا ہے مگر اس ظہور سے
کار کی آئینہ اور وہ لکھی گئی ہے کہ انہما نے مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔

پھر یہ جو فرمایا کہ ”اور ان کے اس دین کو ممکن حد تک بڑھانے کے لئے
پسند کیا ہے“ تو یہ وہی بات ہے جو سورہ اللہ کہ میں آئی ہے

﴿اِسْمٰوِۃِ الْاِسْلٰمِ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَ اَنۡتُمْ عَلٰی کُلِّ شَيْءٍ حٰفِظٰتٌ ۝۱۳﴾

وہ جس نے تم کو اسلام دیا۔ ﴿المائدہ ۳﴾

”آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کی کتابیں گروہی قرآن اپنی نعت کو
مقام کر دیا اور تمہارے لئے اسلام کو۔“ قیام قیامت اور دین کی مثبتیت سے
پتہ چلتا ہے۔

اور ظاہر ہے کہ جس دین کو اللہ نے پسند فرمایا وہ مطلوب نہیں رہے گا بلکہ اس کو غیب اور
مکمل حاصل ہو گا۔ یہ گویا وعدہ اختلاف کی دو سری بار تاکید ہے۔

میں بات تیسری بار اس طرح بیان فرمائی۔

وَلِيْبَدِّئُكُمْ مِّنۢ بَعْدِ حٰجِیْہِمْ اَمَّا

”ان کی خوف کی حالت کو اس وقت ان پر جاری ہے اور میں میں بدل دے
میں۔“

سورہ نوہ کی یہ آیت سن ۵۷۷ کے دو آخری من ۶۷ کے اوائل میں نازل ہوئی تھیں
اور جیسا کہ معلوم ہے سن ۵۷۷ ہی میں خروا اعراب پیش آیا تھا جب عرب کی مجموعی قوت
نے تقریباً ایک ماہ اور کئی دن تک مدینہ کا شدید محاصرہ کر لیا تھا۔ ۱۲ ہزار لشکر مدینہ کی
پھرنی کی ہمتی پر حملہ آور ہوا تھا۔ مدینہ کے ارد گردیہ وادگ سازشور میں مصروف تھے
مخبروں پر شدید آزمائش و گھڑی تھی۔ خود قرآن تنہا نے صورت حال کو ان الفاظ میں
بیان کیا ہے :

﴿وَرَبُّہُمۡ لَآ یَسْتَعِیْذُ ۝۱۱﴾ (اعراب ۱۱)

”انہی ایمان شدہ لوہ پر اللہ سے گئے۔“

اس تکمیل سورہ تھاں کا نتیجہ یہ نکلا کہ منافقین کا خالق ان کی زبانوں پر آویز گویا ان کا کھنڈر

باطن ظاہر ہو گیا۔ اس وقت ہوں لگتا تھا جیسے لقمہ ووق صحرائیں ایک دیا روشن ہے جسے بچانے کے لئے ہر طرف سے آندھیاں چل رہی ہیں۔ خطرہ محسوس ہوتا تھا کہ ابھی ہوازن کا پڑا قبیلہ حملہ آور ہو جائے گا۔ بعد کے قباکلی پورڈش کر دیں گے۔ کہیں خیر کے یہودی ہی نہ نوت چڑیں یا پھر جنوب کی طرف سے قرعشی نہ چڑھ دوڑیں۔ یہ تھے وہ حالات جن میں یہ بشارت دی گئی کہ ان کی اس خوف کی کیفیت کو ہم امن سے بدل دیں گے۔

آیہ مہار کہ کا یہ حصہ بہت ہی اہم ہے کہ یُنْبِئُكَ وَنَسِيَ لَا يُنْصِرُ كُنُوزِي شَيْفَا یعنی ”(جب میں ان کو غلبہ طاکروں کا تب اور میرا بندگی کریں گے) میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔“ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی مسلمان اگرچہ خوف کی حالت ہی میں تھے لیکن ہندگی تو اللہ ہی کی کرتے تھے۔ پھر اب غلبہ دین اور خوف کے خاتمے کے ساتھ ہندگی کو کیوں معطل کیا گیا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قریب اس وقت تک ناقص ہے جب تک اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے۔ قرآن حکیم نے اسی بات کو اسی طرح بیان کیا ہے وَيَكُونُ لِلدِّينِ كُلِّهِ (الافعال : ۳۹) یعنی ”دین کل کا کل اللہ کے لئے ہو جائے۔“ فیر اللہ کی مالکیت کی کاملانہی ہو جائے اس لئے کہ غیر اللہ کی مالکیت کا تصور ہی سب سے بڑا شرک ہے۔ چنانچہ سورۃ المائدہ میں آیا ہے : ”وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.... الْفَاسِقُونَ... الْكَافِرُونَ“ (المائدہ) مکی وجہ ہے کہ جب تک نظام خلافت قائم نہ ہو تب تک افراد و موجد ہو سکتے ہیں لیکن نظام بحر حال کافرانہ و مشرکانہ ہی رہتا ہے۔ چنانچہ دراصل توحید کی بحیل ہی اس وقت ہو گی جب یہ تین وعدے پورے ہو جائیں گے۔

فصل اور کفر کی حقیقت

آیہ مہار کہ کا اختتام اس طرح ہو رہا ہے : ”وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ“ (اور جو اس کے بعد بھی کفر کریں وہ تو نہایت ہی سرکش لوگ ہیں اس آیت میں ”فاسق“ بمعنیہ اسی معنی میں آیا ہے جس معنی میں اللہ کو سورۃ کتب میں ”فاسق“ کہا گیا ہے : ”كَانَ مِنَ الْحَسَنِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ“

اور جماعت میں سے تھا تو اس نے اپنے رب کے حکم کے خلاف "فسق" (سرکشی) اختیار کیا،
گو یا یہاں فسق سرکشی اور بغاوت کے معنوں میں آیا ہے۔

اور یہ جو ارشاد فرمایا کہ "اس کے بعد بھی جس نے کفر کیا" تو اس آیت میں کفر کا
معلوم بھی سمجھ لینا ضروری ہے۔ کفر دراصل دو معانی کے لئے استعمال آتا ہے۔ ایک تو
کفر اصطلاحی ہے جس کا مطلب اسلام کا انکار، توحید کا انکار، رسالت کا انکار یا ضروریات
دین میں سے کسی نکتہ کا انکار کرنا ہے۔ جبکہ دوسرا کفر وہ ہے جو شکر کے مقابلے میں آتا ہے۔
جیسے کہ قرآن حکیم میں آتا ہے :

﴿لَيْسَ بِشُكْرُكُمْ لَآ يَزِيدُكُمْ زُلْفٰٓىۤنَ كَفَرْتُمْ اِنْ عَذَابِىۤ لَشَدِيْدٌۭ﴾

(ابراہیم : ۷)

"اگر تم میری نعمتوں کا شکر (اور قدر دانی) کرو گے تو میری طرف سے ان میں اور
اضافہ ہو گا اور اگر کفر (کفرانِ نعمت) کرو گے تو پھر (پاور کو) سزا عذابِ سخت
ہے۔"

اسی طرح سورہ لقمان میں بھی کفر شکر کے مقابلے میں آیا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے :

﴿وَمَنْ يَشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖۤ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ

عَزِيْزٌۭ حَكِيْمٌۭ﴾ (لقمان : ۱۳)

"جس نے شکر کی روش اختیار کی تو اس نے اپنا ہی بھلا کیا اور جس نے کفرانِ نعمت
کا طریقہ اختیار کیا تو (اس کو معلوم ہونا چاہئے کہ) اللہ فنی احمد و شکر سے پہلے نیازا
ہے، حمید ہے (تمام اچھی صفات سے خود متصف ہے)۔"

لیکن سورہ طور کی جس آیت پر گفتگو ہو رہی ہے اس میں کفر کے یہ دونوں ہی معانی
مراد ہیں۔ چنانچہ جو معنی بھی مراد ہیں کہ :

(۱) "جب اسلام کا غلبہ ہو جائے گا اور اس کے بعد بھی کچھ لوگ اگر کفر برپا کرے

رہیں گے تو گویا وہ شیعت کا مجسمہ ہیں۔" کیونکہ ظلم کفر کی حالت میں تو کوئی مذہب ہو سکتا
ہے کہ آدمی مجبور ہے حالات کے دباؤ کا شکار ہے۔ ایسی حالت میں ظاہر ہے کہ دین کا
دائیں ہاتھ اصحابِ حق تمام کر رکھیں گے۔ یہی لوگ ظالم باطل سے کمرالے کی ہمت

کر سکیں گے لیکن دین کے غلبہ کے بعد تو اکثریت کے لئے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ اس غلبے کے بعد بھی جو کفریہ اذکار ہے گویا اس سرے سے کوئی خیر ہے ہی نہیں۔ (۴) اس کا دوسرا مفہوم بھی ہے جو ہم سے زیادہ حقیقی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہماری (یعنی اللہ تعالیٰ کی) طرف سے اتنے پتہ وعدوں کے بعد بھی اگر تم کمرہت نہیں باجھتے تو گویا ہمارے وعدوں کی بڑی ہی ناقدری کر رہے ہو۔

اب اس بات یاد رکھنی چاہئے کہ اس آیت مقدسہ میں جو بھی وعدے ہیں 'اور شروط' ہیں۔ چنانچہ ان کے ساتھ ایمان اور عمل صالح کی شرط لگی ہوئی ہے۔ گویا نام کے مسلمانوں سے اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ ایمان اور عمل صالح کا وعدہ تم پورا کرو گے اور ان کا حق ادا کرو گے تو ظلمات صفا کرنے کا وعدہ ہم پورا کریں گے۔ (۴)

سورہ صف کی آیات کا اجمالی تعارف

اب سورہ صف کی آیات ۸ تا ۱۴ سے حقیقی بھی چند باتیں عرض کرتی ہیں۔ پہلے ان آیات پر ایک نگاہ پھرا لیں :

﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُشْمُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ ۸
 ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ ۹
 ﴿الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تَحَاوُرٍ تُحْيِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ ۱۰
 ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ سَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ۱۱
 ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكَنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ ۱۲
 ﴿وَأُخْرَىٰ تَحْبِبُونَهَا﴾ ۱۳
 ﴿تَنْصُرُ مِنَ اللَّهِ وَقَدْ جَاءَكُمْ قُرْبٌ مِّنَ اللَّهِ وَتُؤْمِنُونَ﴾ ۱۴

”چاہتے ہیں کہ بجھادیں اللہ کی روشنی کو اپنے منہ سے اور اللہ کو پوری کرنی ہے“

اپنی روشنی اور پڑے (۴) براہ میں نکلے۔ وہی ہے جس نے ہمیں اپنے رسول
 مبعوث کر دیا اور سچا دین کہ اس کو اوپر کسے سب دینوں سے اور پڑے براہ میں
 شرک کرتے والے۔ ایمان والوں میں تائید تم کو اپنی سواگری جو چاہے تم کو
 وردناک مذہب سے۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اللہ کی راہ
 میں اپنے مال سے اور اپنی جان سے۔ یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم سمجھ رکھتے
 ہو۔ جتنے گاہہ تمہارے گناہ اور داخل کرے گا تم کو پاؤں میں جن کے نیچے ہتی
 ہیں نمریں اور تمہارے گروں میں لے کے پاؤں کے اندر یہ ہے ہادی مراد ملی اور
 ایک اور چیز دے جس کو تم چاہتے ہو۔ اللہ کی طرف سے اور فتح جلدی اور
 خوشی شاد ہے ایمان والوں کو (۵)۔

نور خدا کے دشمن؟

ان آیات میں پہلی آیت بہت اہم ہے۔ چنانچہ اس سے متعلق دو نہایت ضروری
 باتیں ہیں کسی قدر وضاحت سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ دونوں آدہ
 چاہتے ہیں اکا قائل کون ہے؟ اور "وہ" کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ کن کے بارے میں
 بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونگیوں سے بجھا دینے کے درپے ہیں؟

اس آیت سے پہلے سورہ صاف میں سابقہ مسئلہ یعنی یہود کا تذکرہ چلا آ رہا ہے
 کہ انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
 ساتھ ان کا یہ کام کیا تھا اور یہ کہ وہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کر
 رہے ہیں۔ یہ سابقہ امت مسئلہ کے تین ادوار کا ذکر ہے جو سورہ صاف کے پہلے دو کوع میں
 احتمالی جامعیت کے ساتھ آگیا ہے۔ تو گویا اس آیت میں یہودی کی طرف اشارہ کرتے
 ہوئے فرمایا ہے کہ وہ اپنے منہ کی پھونگیوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ (۵)

پھر یہودی کے بارے میں یہ بات کہیں کہیں گئی کہ وہ اللہ کے نور کو گل کرتا چاہتے
 ہیں؟ اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لئے جزیرہ نمائے عرب میں اس وقت مسلمانوں
 کے جو دشمن موجود تھے ان پر ایک نگاہ ڈالنی ہو گی۔ ان میں سے ایک تو مشرکین تھے جن
 کے سرخیل قریش تک تھے مگر یہ بہت بہادر اور جری لوگ تھے۔ ماننے سے حلقہ کرتے تھے

اس آیت میں نبی اکرم ﷺ کا مقصد بھٹ بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ حقیقت بڑی اہم ہے کہ جب تک نبی اکرم ﷺ کا مقصد بھٹ کا صحیح صحیح حاصل نہ ہو۔ سیرۃ النبی ص ۱۱ میں نہیں آ سکتی۔ نہ ہی قرآن حکیم کا کراہم و اور اک حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ بات میں دراصل امام المذہب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ جنہوں نے اس آیت مبارکہ کو پورے قرآن کا محور قرار دیا ہے۔

خارج ہے کہ کسی بھی بڑی شخصیت کے کارناموں اور کامیابیوں کی قدر و قیمت معین کرنے اور ان کے اثرات کا صحیح صحیح اندازہ لگانے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے اس کا مقصد معین ہو جائے۔ تب ہی تو آپ تجزیہ کر سکیں گے کہ وہ اپنے مقصد میں کسی حد تک کامیاب رہی اور کتنی ناکام۔ نیز یہ کہ اس نے اپنا ہدف کسی طور پر سے اور کس حد تک حاصل کیا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھٹ صرف تبلیغ نہیں ہے بلکہ غلبہ دین حق ہے۔ ان دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق موجود ہے۔ اگر فقط تبلیغ کرنی ہوتی تو شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاتھ میں ٹکڑا نہ لیتے۔ لیکن غلبہ دین حق کے لئے ہاتھ میں ٹکڑا ہاتھ میں لئے بغیر چارہ نہیں۔ اسی حقیقت کے منکشف ہونے سے تو ساری بات کھلتی ہے۔ تبلیغ تو بدھ مت کے بھکشو بھی کرتے ہیں۔ آخر یہ جیسائی مشنری والے بھی تو تبلیغ میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ مگر یہ تبلیغ جس سطح پر کر رہے ہیں اس میں کسی تصادم کی ضرورت نہیں۔ وہی آئی اس لئے کہ محض تبلیغ کے کچھ اور تقاضے ہوتے ہیں جبکہ غلبہ دین کے کچھ اور تقاضے ہیں۔ نبی اکرم ﷺ کا مقصد بھٹ ہی غلبہ دین حق ہے۔ اسی لئے فرمایا کہ یہ مشرکوں کو بہت سی ناکوار ہو گا۔ یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ مشرک ہے کون؟ ہر وہ شخص یا ادارہ جو دین حق کے مقابلے میں کوئی اور غلام آپ کے سامنے رکھے وہ مشرک ہے۔ مگر ہم نے شرک کو صرف چند عقائد تک محدود کر دیا ہے۔ بقول علامہ اقبالؒ

زعمہ قوت تھی جہاں میں یکتا توحید کبھی
آج کیا ہے؟ فقط اک مسئلہ علم کلام

غلبہ دین اور جہاد و قتال

اللہ کا دین غالب ہو گا۔ نبی اکرم ﷺ کا اتحاد بہشتی غلبہ دین ہے۔ لیکن اس کے لئے سرکردہ شی 'جائغثانی اور جہاد و قتال کے مراحل تو مومنین عادیقین ہی کو طے کرنے ہیں۔ چنانچہ فرمایا :

﴿بَابُهَا: الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدْرِكُهُمْ حُرُوبُ تَجَارَةٍ تَحِيكُمُ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ ۚ تَوْفِيقُكَ لِلدِّينِ وَرَسُولِهِ وَتَجَاعُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا مَالُكُمْ وَلَا دِمَامُكُمْ ۚ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ لَكُمْ أَنْ كُفْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الصمت - ۱۱-۱۲]

۱۱۔ اے اہل ایمان! کیا میں تمہاری رہنمائی اس تجارت کی طرف کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلاوے؟ (نکتہ) ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے ساتھ۔ اگر تم تمہارا حق رکھتے ہو تو تم (جان لوگے کہ) یہی تمہارے لئے بہتر ہے۔

سورۃ صف کی ان آیات پر ذرا غور کر ایسے اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہئے۔ سورۃ نور کی آیت ۵۵ میں نظام خلافت کے قیام کے لئے دو شرائط آئی تھیں۔ یعنی وعدہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ مشروط تھا۔ اس مقام پر بھی دو ہی شرائط آئی ہیں۔ یعنی ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ۔ وہ ایمان 'وہ عمل صالح اور وہ جہاد کون سے ہیں جن سے یہ وعدے پورے ہو سکتے ہیں؟ انیسویں ہے کہ ہمارے ذہنوں میں ایمان 'عمل اور جہاد کے معنی بہت محدود اور سطح شدہ ہیں۔ اس لئے ان کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔

دنیوی اور اخروی وعدے

سورۃ صف کی آیت ۵۵ میں دو وعدے مذکور ہیں جبکہ سورۃ نور کی آیت ۵۵ میں تین وعدے آئے ہیں، مگر سورۃ نور میں جن وعدوں کا ذکر ہے ان کا تعلق دنیا سے ہے۔ یعنی اے مسلمانو! ہم تمہیں خلافت عطا کریں گے، دنیا میں تمہارا دین و نسب ہو جائے گا اور دنیا میں تمہاری خوف کی کیفیت امن سے بدل دی جائے گی۔ پہلے سورۃ صف کی

ذکر وہ بالا آیات میں پہلے آخرت کا نتیجہ بیان کیا ہے۔ یعنی اے ایمان والو! اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر حقیقی ایمان رکھو گے اور بنیادی سبیل اللہ پر کار بند ہو گے تو وہ تمہارے معاش بخشنے دے گا، تمہیں جنسوں میں داخل کرے گا اور ہمیشہ ہمیش کے باقيات میں تمہیں نہایت پاکیزہ مسکن عطا کرے گا۔ اور اسی اخروی نتیجہ کو بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے فرمایا: ﴿ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ اس طرح ہمارے معیار خیر و شر (Value Structure) کو بھی درست کر دیا گیا ہے کہ اصل کامیابی دنیا کی نہیں آخرت کی ہے۔ اسی لئے آگے چل کر تضاد (Contrast) میں فرمایا ﴿وَاحْزَنُیْ﴾ تحسیناً (ایک اور شے جو تمہیں پسند ہے)

اس موقع پر امام رازی نے تفسیر کبیر میں بڑی مراحت سے لکھا ہے کہ ”یہاں در حقیقت اس بات کی مذمت کی گئی ہے کہ یہ تمہاری بشریت ہے جس کی وجہ سے تم دنیا کی فتح و کامیابی کو اہمیت دیتے ہو مگر اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر اہمیت ہو تو (اہل ایمان کو) ان دواہد میں فتح عطا کر دیتا۔ اللہ کی نگاہ میں تو تمہاری آزمائش اور امتحان کو اہمیت حاصل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اس آزمائش میں پورا اترتا ہے۔ حضرت حمزہؓ اپنی آنکھوں سے فتح کدے کا منظر نہیں دیکھ سکے تو کیا وہ ناکام ہو گئے! حضرت عیسیٰؑ اور حضرت یاسرؑ تو مکہ میں ہی شہید ہو گئے ان کو مدینہ کا دارالامن دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ لہذا اصل کامیابی ثابت قدری ہے۔ ایمان و عمل صالح کا حق ادا کرنے ہوئے جان جانِ آفریں کے سپرد کردینا ہی فوز عظیم ہے۔

اخروی کامیابی کی اہمیت واضح کرنے کے بعد دنیا سے متعلق وعدوں کا ذکر ہوا ہے۔

﴿وَاحْزَنُیْ تحسیناً مصر من النہ وفتح قریب﴾ وینسرنصو منین یعنی اللہ کی طرف سے مدد و آیات کا حق اور فتح تمہارے قدم پر چاہتی ہے۔ اور اے نبی ہمارے مومن بندوں کو بشارت دے دیجئے کہ تمہاری سخت آزمائشوں کا زمانہ اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ تم نے ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیا ہے اور جہاد کے غنا سے بھی پورے کر دیئے ہیں۔

قرآن حکیم کے مطالعہ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب

آزمائش امتحا کو پہنچ جاتی ہے اور اہل ایمان اس میں بھی اپنی ثابت قدمی اور استقلال کا مظاہرہ کر دکھاتے ہیں تب اللہ کی مدد بلا تاخیر دیکھیری کے لئے آجاتی ہے۔ اسی اصول کے تحت اس آیت میں بھی مومنین کو فتح اور نصرت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔

دعویٰ اختلاف کی تکمیل اول

آئیے اب یہ دیکھیں کہ تاریخی اعتبار سے یہ دعویٰ اختلاف و نصرت کتنی جلدی پر رہا۔ مذکورہ بالا آیات سن ۵۵ھ کے اواخر یا سن ۶۰ھ کے اوائل میں نازل ہوئیں۔ ۶۱ھ کے ذی القعدہ میں صلح حدیبیہ ہو گئی اور قرآن نے اعلان کر دیا ﴿انما فتحنا لکم فتحا مبینا﴾ (التح: ۱) ”اے نبی! ہم نے تم کو فتح میں (۱۷) مہلکی“۔ ۶۱ھ کی صلح حدیبیہ کے فوراً بعد ۶۲ھ میں خیبر فتح ہو گیا۔ مسلمانوں کی جگہ سنی ختم ہوئی۔ ۶۸ھ میں خود کہ فتح ہو گیا اور جزیرہ نمائے عرب میں اعلان کر دیا گیا: ﴿براءة من الله ورموله الى الدين عاهدتكم من المشركين﴾ (الحج: ۱) یعنی ”مشرک کان کھول کر سن لیں کہ آج کے بعد سے ان کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی معاہدہ نہیں“۔ چنانچہ ایک سال کے اندر اندر جزیرہ نمائے عرب سے کفر و شرک کا خاتمہ کر دیا گیا۔ سورۃ توبہ میں (Mopping up operation) کا اعلان کر دیا گیا۔ کسی علاقے کے مفتوح ہو جانے کے بعد بھی کہیں کہیں مزاحمت اور دفاعی مورچے (pockets of resistance) باقی رہ جاتے ہیں، فتح کہہ کے بعد ان مزاحمتی مورچوں کی صفائی سن ۹ھ میں ہوئی۔ اور پھر ۶۳ھ کے اواخر یا ۱۰ھ کے اوائل تک

﴿حساء الحق ورفض الباطل ان الباطل كان زهوقا﴾ (نہی اسرائیل: ۸۱) کا چشم سر معاہدہ ہو گیا اور جزیرہ نمائے عرب کی حد تک اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ نظام خلافت کا دوسرا دور رہا گیا۔ نبی اکرم ﷺ کی وفات کے بعد ۲۳ برس کے اندر اندر دریائے جیحون سے لے کر گرد و قباؤں تک نظام خلافت غالب ہو گیا۔ گویا آیات اختلاف کے نزول کے بعد تیس برس کے اندر اندر معروف دنیا کے بہت بڑے و بڑے کینٹھیں پوری ہو گئیں جن کو ﴿ليست تحزنهم لى الارض..... وليمكن لهم

دہم الذی ارتضى لهم وليد لهم من بعد عوفهم اسما کے
طرح انداز میں بیان فرمادیا گیا تھا۔

تافہ سخت جاں منزل بنزلی

یہ تو ہے وعدہ اختلاف و غرت کی تکمیل اولیٰ۔ البتہ اس کے بعد کیا ہو اس وقت
سے اب تک ہم کن کن سرطوں اور رادوں سے گزرے اور اب

کون سی رادی میں ہے کون سی منزل میں ہے

مطلق پانچیر کا تافہ سخت جاں

یہ تیرہ سو اکتیس برس کی تاریخ ہے۔ ۶۳۲ھ میں نبی ﷺ کی وفات ہوئی تیس برس
غلاف راشدہ کے اور نکال دیجئے اس حساب سے تیرہ سو اکتیس سال بنتے ہیں (۸۱)۔ اگر ہم
اپنی کوشش سے اس ساری داستان کو بہت مختصر کر کے بیان کریں تو بھی بہت سے طویل ہو
جائے لیکن یہ کلام نبوی کی بلاغت ہے کہ ہم اس طویل تاریخ کو صرف ایک حدیث نبوی
سے سمجھ لیں گے۔

نبی اکرم ﷺ نے ایک حدیث مبارک میں اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک
پانچ ادوار کا ذکر کیا ہے۔ ہماری پوری تاریخ اس حدیث میں سمٹ کر آگئی ہے۔ صحاح
میں ضبل کی روایت ہے جسے حضرت نعمان بن بشیر نے روایت کیا ہے۔ "تكون
السورة فيكم ما شاء الله ان تكون" ثم يرفعها الله اذا شاء ان
يرفعها" (مسلم ۱۹) تمہارے اندر نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے گا پھر جب اللہ
چاہے گا اس نبوت کو اٹھائے گا پھر آپ ﷺ نے دوسرے دور کا ذکر کیا ہے (۹) "ثم
تكون خلافه على منهاج النبوة" پھر خلافت ہوگی منهاج نبوت پر

خلافت علیٰ منهاج النبوة

اس کے الفاظ بہت قابل غور ہیں۔ اس دور کے لئے امام نے اس معروف اصطلاح
"خلافت راشدہ" ہے۔ تاہم یہ اصطلاح حدیث میں اس طرح نہیں آئی۔ ہاں "تلافہ
راشدین" کے الفاظ وارد ہوئے ہیں، جیسا کہ مفسر حدیث ہے، علیکم

بسمتی وسنة الخلفاء الراشدين المهديين (میری سنت کا اتباع کرنا اور میرے خلفاء راشدین "المہدیین" کی سنت کا اتباع کرنا تم پر لازم ہے)۔ لیکن حضرت نعمانؓ بن بشیر کی زیر مطالعہ روایت میں خلافت کی جو صفت آئی ہے وہ اتنی مشہور نہیں ہے۔ اللہ نے یہ توفیق ہم کو دی کہ ہم اپنی کتاب اور مطبوعات کے ذریعے اس صفت کو عام کر رہے ہیں۔ خلافت علی منہل النبوة کے معنی ہوں گے کہ "بیت نبوت کے نقش قدم پر خلافت"۔ یہ "بیت" کا لفظ خصوصی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ خلافت راشدہ میں دو نظام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر قبیلہ کے قائم کیا تھا وہ بیتہ ہاشم اور کمالہ جوں جوں قائم رہا۔

دور صدیقی کی مثال

اس سلسلہ میں صرف ایک مثال دینا کافی سمجھتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے عہد مبارک کے آغاز ہی میں یمنین ذکوۃ کاغذ اٹھ کر اٹھارہ اور حضرت عمرؓ جیسے عظیم شخص نے بھی مصلحت اندیشی کا مشورہ دیا کیونکہ دو نماز پہلے ہی کھلے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکرؓ نے ایک نماز دو میوں سے جنگ کے لئے جیش اسامہؓ کو یہ کہہ کر روانہ کر دیا تھا کہ اس فکر کے پیچھے کا فیصلہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اس کا علم خود دست مبارک سے ہاتھ میں اسے کیسے کھول سکتا ہوں۔ دو سر نماز جمنے بدعیان نبوت کے خلاف کل چکا تھا ان کے سفر میں کسی شک کی گنجائش نہ تھی چنانچہ ان سے قولنا ہی تھا۔ اس صورت حال کو دیکھتے ہوئے حضرت عمرؓ نے کہا "اب تیرا نماز نہ کھولے" اس بات پر حضرت ابو بکر صدیقؓ کا رد عمل (Reaction) بڑا ہی سخت تھا۔ انہوں نے حضرت عمرؓ کو بھی ڈانٹ پلا دی۔ یہ حضرت ابو بکرؓ ہی کا مقام ہے کہ حضرت عمرؓ بھی ہستی کو دھڑانٹ سکتے تھے۔ صحابہؓ میں کسی اور کا یہ مقام نہ تھا۔ حضرت ابو بکرؓ نے کہا۔ اے عمرؓ تم جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے اسلام میں آکر بزدل بن گئے؟ (أجبار فی الجاهلیة و عوار فی الاسلام) اور دوسری بات جو آپؐ نے فرمائی وہ اصل اسی کو بیان کرنے کے لئے یہ سارا واقعہ میں نے نقل کیا ہے۔ فرمایا: أَيْقُنْ صِدْقَ اللَّهِ وَاسْحَبْ؟ (کیا)

میرے جیسے نبی دین میں کمی کی جائے گی، آپ نے مزید فرمایا "خدا کی قسم! اگر حضور ﷺ کے زمانے میں زکوٰۃ کے اونٹوں کے ساتھ یہ ان کو باندھنے کی رسیاں دیتے تھے مگر اب دی دینے سے انکار کریں گے تو بھی میں ان سے جنگ کروں گا۔"

کیونکہ اب تو قصہ پارینہ بن چکا ہے، لیکن اس کے زوال کا آغاز نظریات میں ترمیم سے ہوا تھا۔ کہنے والے کہتے تھے کہ کیونکہ عالمی نظریہ کے بجائے روسی قوم پرستی (Russian Nationalism) کا لبادہ اوڑھ چکا ہے، چنانچہ تحریف کی ایک فحشت کج نئے پوری عمارت کو زمین بوس کر دیا۔

دورِ حاضری اس خیال کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت ابو بکرؓ کے موقف پر غور کریں۔ آپ نے اعلیٰ درجے کی نصیحت و بلاغت کی بھی حد کر دی۔ کہاں اونٹ اور کہاں اس کی رسی، لیکن جناب صدیق اکبرؓ کو اتنی برا منہ دیا ترمیم بھی گوارہ نہ تھی۔ آپ کے جذبات کی شدت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ آپ نے اعلان کر دیا تھا "خدا کی قسم اور کوئی میرے ساتھ جائے یا نہ جائے میں تنہا جاؤں گا اور ان سے جنگ کروں گا۔ آخر اسعدؓ نے آپ کو "افضل البشر بعد الانبیاء بالنسب" (بلاشبہ انبیاء کے بعد تمام انسانوں سے افضل) کا اعلیٰ مقام یونہی تو نہیں دے دیا تھا۔ آپ بیمار تھے، القلب انسان اس بزرگ موقع پر عزیمت و اشتغال کا وہ حال نظر آتا ہے۔

بہر حال اس ساری بحث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ خلافت علیؓ منہاج و نبوہ کے معنی حقیقتاً ہیں کیا اور اس سے فی الواقع مراد کیا ہے۔ اسی خلافت کو عرب عام میں خلافت راشدہ کہتا ہے۔

حضور نے اپنی حدیث مبارک میں مزید فرمایا کہ یہ نظام بھی اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ کا ہے گا۔ اس کے بعد یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس نکتے پر بھی غور کر لیں کہ کیا خود حضور ﷺ کا دور بھی دورِ خلافت تھا یا نہیں؟ یقیناً آپ کا دور بھی خلافت ہی ہے۔ ہر نبی اللہ تعالیٰ کا ولیقہ ہوتا ہے۔ قرآن حکیم خود کہتا ہے : ﴿يَا دَاوُدَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾ (ترجمہ) "اے داؤد! ہم نے تہیں زمین میں ولیقہ بنایا۔" بلکہ آپ ﷺ کا دور خلافت اب ایک "مازل" کی حیثیت رکھتا

ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے ﴿لَقَدْ كُنَّا أَنْكُمُ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوفًا﴾ (الاحزاب: ۲۱) (تمہارے لئے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے) چنانچہ اب قوم تک جو بھی کام ہوں گے انہیں اسی کے حوالے سے پرکھا جائے گا۔

اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دور کا ذکر اس طرح فرمایا ہے ”ثم یکون ملککما عاضاً فتکون ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعہا اللہ ادا شاء ان یرفعہا“ یعنی ”پھر ایک دور طوکیٹ آئے گا اور یہ گائے کھانے والی طوکیٹ ہوگی۔ یہ دور بھی اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ پھر اللہ جب چاہے گا اسے بھی اٹھالے گا۔“

ظالم طوکیٹ کا دور

خلافت راشدہ یا خلافت علی منہاج النبوة کے بعد جس نظام کو عرب عام میں خلافت کہا جاتا ہے محدث نبوی میں اسے طوکیٹ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ تاہم اس دور کو ہم اس معنی میں خلافت کہہ سکتے ہیں کہ وہاں از کہ فطری طور پر کتاب و سنت کی عملی بالادستی تسلیم کی جاتی تھی۔ اس قسم کی بالادستی خلافت بنو امیہ میں بھی تھی اور خلافت بنو عباس میں بھی اور خلافت عثمانیہ میں بھی یہ بالادستی قائم رہی۔ ہاں اقتدار کی منتقلی اور دولت کی تقسیم کا نظام عملاً بدل گیا تھا۔ اور دور بنو امیہ کے ۹۰ برس دور اصل عبوری مدت ہے۔ خلافت علی منہاج النبوة سے طوکیٹ تک بات ایک دن میں نہیں پہنچی تھی۔ چنانچہ اصل طوکیٹ تو بنو عباس کے دور میں شروع ہوئی۔

بنو امیہ کے مظالم

بہرحال بنو امیہ کی حکومت بھی یقیناً ظالم تھی۔ حضرت حسین بن علیؑ کے ساتھ میدانِ کربلا میں جو کچھ ہوا اس سے تو بچہ بچہ واقف ہے کیونکہ اس کا تذکرہ تو اہتمام کے ساتھ ۲۰۰۰ سال سے کیا جا رہا ہے لیکن اسی جیسا طوکیٹ حضرت عبداللہ بن زہیرؑ کے ساتھ حرمِ مکہ میں ہوا ان کو بے دردی سے ذبح کیا گیا اور لاش کو تین دن تک بے گور و کفن سولی

کے تخت پر بٹکار کھایا۔ حرم کی کی حرمت کو بے لگایا گیا۔

ای دور میں واقعہ حرم بھل پیش آیا۔ اس واقعہ میں تین دن تک مدینہ منورہ میں لوت مار کی گئی۔ حواتین کی بے حرمتی کی گئی اور حجاج بن یوسف کے ہاتھوں سینکڑوں نابینا شہید کئے گئے مگر میرے نزدیک اس سے بڑا عظیم یہ تھا کہ محمد بن قاسم کو سندھ سے واپس بلا کر شہید کر دیا گیا۔ وہ نوبوان تھا لیکن اس قدر پار ساقا کہ ہندوؤں نے اپنے معیار و عقیدہ کے مطابق اسے اوتار قرار دے دیا اور اس کی مورتیاں بن کر پوجا شروع کر دی۔ ایسے متقی اور عادل حکمران کو اگر موقع مل جاتا تو پورا ہندوستان فتح ہو جاتا لیکن اس سے ملوکیٹ کو بڑا خطرہ لاحق ہو جاتا۔ ملکیت میں تو سوچنے کا انداز بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص کا ہر دلعزیز ہونا تخت شاهی کے لئے خطرہ ہے۔ محمد بن قاسم کا بھی یہی جرم تھا کہ وہ ستمکش اقتدار میں برسرِ اقتدار آنے والے بادشاہ کے مخالف گردپ میں شمار ہوتا تھا۔ جو کچھ محمد بن قاسم کے ساتھ ہوا یحییٰ بن محمد بن نصیر کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے ثانی افریقا کا اکثر و بیشتر حصہ فتح کیا تھا۔ طارق بن زیاد مدینہ بن نصیر کے اوتی کا غدار تھے۔ مدینہ بن نصیر کو بھل ذلیل کیا گیا، دھوپ میں کھڑا کیا گیا، بہت جوڑے تھے 'بے ہوش ہو کر گر گئے۔ دونوں بادشاہت کے لئے خطرہ سمجھا گیا۔

نوحیاس کا نقش

یہ قحطی تھی اس کے دور کی ہے۔ اس وقت بعد بنو عباس کے دور میں جو کچھ ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ جو کچھ اس دور میں ہے 'رقص و سرور کی جو غفلتیں جاتی تھیں' وہ سب تو مہلک ہیں۔ کوہ قاف کا سارا انسانی حسن بعد ازاں کے مہلوں میں کھنچا چلا آ رہا تھا۔ یہ ہے قیصر اور بنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 'گالت کھانے والی موکیٹ' سے تعبیر کیا ہے۔

جبر پر مبنی ملوکیٹ

جو کچھ دور کے بارے میں آپ نے فرمایا "شہنشاہوں ملک کا جبر" وہ جبر اللہ تعالیٰ پر ہے۔ ان پر ہے "یعنی" پھر ایک اور موکیٹ آئے گی وہ مجبور بن

والی طرکیت ہوئی۔ پھر اس کو بھی اللہ جب چاہے گا اٹھالے گا۔

ان دو قسم کی طرکیوں میں کیا فرق ہے؟ اس سوال کے جواب کے سلسلہ میں ہمارے پاس نہ اس امر کی کوئی شاکہ موجود ہے کہ آنحضرت ﷺ سے اس کے بارے میں کوئی سوال کیا گیا ہو نہ یہ معلوم ہو سکا کہ اس زمانے میں ان دونوں طرکیوں کے درمیان کیا فرق سمجھایا مگر آج کے حالات میں وہ سے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ان سے مراد کیا ہے۔ پہلا دور طرکیت وہ تھا جب ملک مسلمان تو تھے لیکن اس کے بعد جو طرکیت ہم پر مسلط ہوئی وہ غیر منہوں کی تھی۔ یہ مغربی استعماریت کا دور ہے۔ ہم برطانیہ کے ظلم، فرانس کے ظلم، اٹلی کے ظلم اور ولندیزیوں کے ظلم ہوتے چلے گئے۔ یہ جو تھا دور ہے جس کی اس حدیث مبارک میں خیر نہی گئی ہے۔

بالواسطہ غلامی کا دور

یہ دور ابھی ختم نہیں ہوا۔ براہ راست ظلمی تو ختم ہو گئی لیکن بالواسطہ یعنی (Indirect Rule یا Rule By Proxy) ابھی برقرار ہے۔ پوری امت مسلمہ جو ان کے شکنجے میں ہے۔ ہماری معیشت اور وسائل ان کے قبضے میں ہیں۔ ہمارے دماغ ان کے قابو میں ہیں۔ ذہنی، فکری اور تمدنی اعتبار سے ہم ان کے غلام ہیں۔ علم اور ٹیکنالوجی میں ہم ان کے بھکاری ہیں۔ دراصل یہ چوتھا اور جزوی طور پر ختم ہوا ہے لیکن معنوی اعتبار سے اس کا تسلسل اب بھی جاری ہے۔ اور اس ظلمی کا جو حصہ باقی ہے وہ پہلے سے زیادہ تلخ اور اس کے شدائد اور مصائب پیسے سے نہیں بڑھ کر ہوں گے۔

دور معذرت کی فوریہ جہاں خزا

جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا حدیث مبارکہ کے مطابق ہر حال اس دور کو بھی ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد آپؐ نے آخری دور کا تذکرہ فرما دیا ہے ”تسم بکون“۔ لایۃ علی مسہاج: ”وہ“ (پھر غفلت علی منہاج اشفاق کا دور آئے گا) یہ ہے وہ فوریہ جہاں خزا

وہ غریب پری ہر مودود و مایوس کن حالات کے لئے نبی اکرم ﷺ نے سنائی ہے۔

اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت سلمان بن یزید فرماتے ہیں کہ ”میں مسکنت ربیع النصف صلی اللہ علیہ وسلم“ یعنی ”اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس حدیث مبارکہ کو مولانا مودودی مرحوم نے قدرے تفصیل سے اپنی کتاب ”تجدید و امیائے دین“ میں نقل کیا ہے۔ اس روایت میں اضافی مضمون یہ ہے کہ

”جب خلافت علی حسانہ نبوت کا نظام قائم ہو جائے گا تو لوگوں میں معاصر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو گا اور اسلام اپنے جہنم سے زمین میں گاڑ دے گا۔ آسمان والے بھی راضی ہو جائیں گے اور زمین والے بھی۔ آسمان اپنا ہر ہر مبارک اقدار و صلاحات بارش کی شکل میں زمین پر برسا دے گا۔ اور زمین بھی اپنے تمام معدنی اور نباتی خزانے اگل دے گی۔“

گویا اس حدیث مبارکہ میں اس حکام خلافت کی اضافی شان وارد ہوئی ہے۔ افسوس مولانا مودودی علی مودودی مرحوم نے حوالہ نہیں دیا۔ جس اب تک امکان و شش کے باوجود حوالہ نکالیں نہیں کر سکا۔

اگر اس وقت کے معروض حالات کو دیکھا جائے تو یہ بشارت بالکل ناممکن الوقوع نظر آتی ہے۔ لیکن ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرنے مان لیا ہے کہ وہ مصداق والمصدق ہیں تو ان کی ہر خبر پر ایمان لانا لازم ہے۔ حدیث صحیح ہے لہذا ایمان اٹا ہے۔ لک و شبہ کی نجاشی ہی میں۔ سرچین کریں یا نہ کریں مودودی ہے جس کی آپ نے خبر دی ہے۔

بیسویں صدی کی تاریخی اہمیت

اب چند باتیں بیسویں صدی کے حوالے سے بھی عرض کر لی ہیں۔ تاریخ انسانی میں بیسویں صدی سے زیادہ مصیبت و درد کوئی نہیں گزرے۔ اس صدی میں دو عظیم مملکتوں کا ایسا

خاتمہ ہوا کہ نام و نشان تک مت گئے۔ صدی کے آغاز میں 'سلطنتِ عثمانیہ' جو تین براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی فینا سنیا ہو گئی، جبکہ اس صدی کے اختتام پر USSR جیسی برطاناتِ راجہ اب تھا جو کچھ کہ دیکھا جو سنا افسانہ تھا، کی تصویر بن گئی۔ کیا عجیب کہ اسی صدی میں کوئی تیسری طاقت بھی اسی طرح پھیل کر رہ جائے۔ جانے والے جانتے ہیں کہ امریکہ کا یہ انجام دور نہیں ہے۔ امریکی معیشت سخت، نگرانِ کاشکار ہے۔ اس کی معیشت کا اصل lever یورو کے ساتھ میں ہے۔ یورپی جب چاہیں گے ایک جنبش میں سب کچھ ختم کر دیں گے۔ میں تو ان حقائق کو دور دور و چار کی طرح جانتا ہوں۔ وقت دور نہیں ہے جب وہ مسجد اقصیٰ کو حدم کر کے اس کی جگہ پیکل سلیمانی تعمیر کریں گے۔ مسلمان ممالک میں سے ان کے راستے میں کوئی مزاحم نہیں ہے۔ اگر مزاحم ہو گا تو امریکہ ہی ہو گا۔ لہذا وہ پہلے اس کا خاتمہ کریں گے۔ جو دگ مغرب کے طانات کا مطالعہ سیونی تحریک کے حوالہ کے ہیں۔ حشر میں کرتے ہیں وہ یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا یہ انجام دور نہیں ہے۔

بیسویں صدی یسوی میں ہی دو عظیم جنگیں ہوئی ہیں جن میں کروڑوں انسان قتل ہوئے۔ کیا تیسری جنگ نہیں ہو سکتی؟ نئی و کرم اللہ تعالیٰ نے احادیثِ مبارکہ میں المسلحة العظمیٰ کی خبر دی ہے 'اسے جگہ عظیم نہیں جنگِ اعظم کہیں گے۔ اس لئے کہ عقلی اعظم کا موٹ ہے۔ حالات تیزی سے اس طرف جارہے ہیں۔ دورِ اصل یہ تیسری 'عظیم جنگ' ہوئی۔ احادیثِ مبارکہ کے علاوہ اس کا تذکرہ بائبل میں بھی موجود ہے۔

بیسویں صدی کا تیسرا بچہ

۱۱۔ بیسویں صدی ہی کا تیسرا بچہ یہ ہے کہ یورپی قوم جو دو ہزار سال سے درپردہ تھی، اسے اس صدی میں گھرا لیا گیا۔ اسرائیل وجود میں آ گیا اور آیا بھی کس شان و شوکت سے!

۱۲۔ بیسویں صدی سے یورپی بے گھر بنے۔ نائنس روپی نے یہ و ظلم پر حملہ کیا تھا۔ ایک لاکھ سے زیادہ یورپی ایک دن میں قتل ہوئے۔ پیکل سلیمانی مسمار کر دیا گیا جو اب تک

صہار چڑا ہے۔ اسی لئے یہودی اس کو اپنی تاریخ کا دور انتشار (Diaspora) کہتے ہیں۔ اس وقت صورت حال یہ ہے کہ یہودی، نیا مسیحیہ جو دو وطن (یعنی ایک سرزمین و ایک سے زیادہ زمینیں) اس کے برعکس امت مسلمہ میں سے صرف عربوں کو شمار کیا جائے تو وہی ہیں جنہیں کروڑ ہیں لیکن ان کی جو معنوی حقیقت ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ میں سوچا کرتا ہوں کہ شاید یہودیوں کا موجودہ تسلط اور استیلاء، مجھے سے پہلے چرائی کی آخری بھڑک ہو۔ اس کے بعد شاید یہ مغلوب وطنوں کو مہاجر و پناہ دہی کر دی جائے۔

اہل ایمان کا طلوع و غروب

اگر اس صدی کے آغاز میں خلافت عظمیٰ کا خاتمہ ہوا تو کیا اس صدی کے اختتام پر ایسے نظام خلافت نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ہم بقول علامہ اقبال مرحوم یہ منظر دیکھ لیں کہ

جس میں اہل ایمان صورت نور شیدہ جیتے ہیں
ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے

یہ نئی شہری جسمیں، بلکہ تاریخی حقائق ہیں۔ جب اندلس (اسپین) میں مسلمانوں کی آٹھ سو سال حکمرانی کا سورج غروب ہو رہا تھا تو اسی وقت مشرق میں اسلام کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔

اسلام کو تو قیامت تک رہنا ہے۔ حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ ”ما اخرجہ اللہ من دینہ و انسبنا غیرہ لاسمہ“ اہل آخری رسول ہیں اور تم آخری امت ہو یہ امت کسی ایک نسل پر مبنی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عربوں کو معزول کیا تو اپنے دین کا پرچم ترکوں کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ اب ترک اگر معزول ہو گئے ہیں تو کیا جب اب یہ پرچم اسلام ہندوؤں کے ہاتھوں میں آئے گا؟ وہ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا ہے

حلا مومنین کو بگرد گاہ حق سے ہونے والا ہے
شکوہ ترکمانی، ذہن ہندی، خلق عربی

یہ منظر تاریخ انسانی پہلے بھی دیکھ چکی ہے

ہے حیاں و درش تاتار کے اٹھانے سے
پاساں مل گئے کپڑے کو ختم خانے سے

اگر عثمانوں پر کوہِ غم نہ ہوتا تو کیا غم ہے
 کہ نون صد ہزار انجمن سے ہوئی ہے عمر پید
 کوئی بعید نہیں کہ آفتابِ خلافت جو اس صدی کے آغاز میں غروب ہوا وہ اس کے اختتام
 پر طلوع ہو رہے۔

مسلمانانِ بر عظیم کا استحقاق

بیسویں صدی کے حوالے سے آخری بات یہ ہے کہ شبِ خلافت کا پرانے نامہ ادا رہ
 بھی انبیاء کی سازشوں اور ایجنس کی نادانیوں سے ختم نہ ہو گیا تو ردِ عمل کہاں ظاہر ہوا؟
 صرف اور صرف بر عظیم پاک و ہند میں صدائے احتجاجِ بلند کی گئی۔ خلافت کا ادارہ تو
 پورے عالمِ اسلام کی وحدت کا نشان تھا اس لئے آئسو تو پورے عالمِ اسلام میں بساتے
 جانے چاہئیں تھے، لیکن کیسے کوئی ردِ عمل ظاہر نہ ہوا۔ اس ادارے کی بھائی کی تحریک چلی
 تو صرف اس ضمنِ خانہ ہند میں چلی اور اس شدت سے چلی کہ گاندھی کو بھی اس میں شریک
 ہونا پڑا۔ گاندھی نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ اگر اس نے اس موقع پر مسلمانوں کا ساتھ نہ دیا
 تو آئندہ کبھی بھی ان کا تعاون حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ پورا بر عظیم اس نعرے سے
 گونج اٹھا۔

ہوئیں اماں محمد علی کی

جان بٹا خلافت پہ دے دوا

جیسا کہ اوپر اشارہ کیا گیا خلافت کا یہ پرانے نامہ ادا رہ ایجنس کی غداری ہی سے منسوخ ہوا
 تھا۔ بقولِ اقبالؒ

چاکِ سر دی ترکِ نادار نے خلافت کی قبا

سادگیِ مسلمہ کی دیکھ، اودوں کی عیاری بھی دیکھ

مصطفیٰ کمال نے اس وقت سبوتیت کے ایجنٹ کا ردِ ادا کیا^[۱] ۱۹۲۳ء سے لے کر اب
 ۱۹۹۳ء تک ستر برس بیت گئے ہیں لیکن پوری دنیا میں خلافت کے ادارے کا پرانے نام

وجود بھی نہیں۔ امت مسلمہ کی تاریخ میں اس سے پہلے بھی ایسا نہیں ہوا۔

عاشی خلافت

جیسے کہ اس سے قبل بھی کہا گیا ہے کہ نظام خلافت ایک مرتبہ بھر رہا ہو کر رہے گا
نہیں اب جب بھی خلافت قائم ہوگی تو یہ دنیا کے کسی ایک خطے پر محدود نہیں ہوگی بلکہ عالمی
خلافت ہوگی۔ اس لئے کہ صراحت کے ساتھ احادیث نبوی میں اس کی پیشین گوئیاں
۶۰ وجود ہیں۔ حدیث کے علاوہ خود قرآن حکیم میں اس کا صریح کبریٰ^{۱۲۱} موجد ہے۔

قرآن حکیم میں یہ الفاظ مبارکہ ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ
الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ﴾ تین مرتبہ ایک شوشے کے فرق کے بغیر
وارد ہوئے ہیں۔ گویا صغریٰ ہے۔

پھر قرآن مجید میں الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ یہ بات پانچ مرتبہ وارد ہوئی ہے کہ
﴿يَوْمَ لَا يُخْلِفُ عَنْكُمْ وَرَثَتُكُمْ فِي شَيْءٍ﴾ جیسا کہ سورہ سبأ کی آیت ۳۸ میں ہے
﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ یعنی اے نبی! ہم نے تم
کو تمام انسانوں کے لئے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ یہ کبریٰ ہے۔ اس کو صغریٰ کے ساتھ جمع
کیجئے نتیجہ سامنے آجائے گا۔ بعثت محمدیؐ کا مقصد ظہر دین ہے (صغریٰ) بعثت محمدیؐ تمام
عالم انسانی کے لئے ہے اکبریٰ (ظہر دین تمام عالم کے لئے ہے) نتیجہ۔

بعثت کا مقصد ظہر دین لازماً پورا ہوگا۔ مگر کب؟ اس کے جواب میں یہ حقیقت پیش
نظر رہنی چاہئے کہ اس دورے کا اتمام دہری آزمائش اور امتحان کی راہ سے گزرتا ہوا
آگے بڑھے گا۔ چنانچہ ہمیں علامہ اقبال کا یہ پیغام یاد رکھنا چاہئے کہ -

دقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے

نور توفیق کا اتمام ابھی باقی ہے

اور جب یہ اتمام ہو جائے گا تو بہاؤ عالم کا نقشہ کچھ اس طرح ہوگا -

آسمان ہو گا بحر کے نور سے آئینہ پوش

اور کلمت رات کی سیما پیر ہو جائے گی

پھر دھواں کو یاد آ جائے گا پیغام بھوک

پھر جہیں خاکِ حرم سے آشنا ہو جائے گی
آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آسکنا نہیں
خو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی
شبِ گرہاں ہوگی آخر جلو، خود شید سے؟
پہلے جانِ سمور ہوگا نذرِ توحید سے!!

مگر اس وقت ﴿معدونسی لابشر کون سی شیتا﴾ کی تصویر سامنے آ
جائے گی۔

غلبہٴ دین اور احادیثِ مبارکہ

اب میں ان پیشین گوئیوں کا حال دوں گا جو احادیثِ مبارکہ میں آئی ہیں۔ صحیح
مسلم کی روایت ہے جس کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ ہیں۔ حدیث کے الفاظ اس
شرح ہیں:

ان الطہ روی لی الارض مرآیث مشارقھا ومعاربھا وان اسی
سببغ ملکھا ماروی لی مسہلا سلم ترمذی ابوداؤد ابن ماجہ
”بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لئے زمین کو سیکڑ دیا (یا لپیٹ دیا) تو میں نے
زمین کے سارے مشرق اور سارے مغرب دیکھ لئے اور (میں) میری
امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین سیکڑ کر
دیکھائے گئے ہیں۔“

ایک دوسری حدیث سنہ احمد بن حنبل کی روایت ہے اور اس کے راوی مقداد
بن الاسود ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ:

لا یغنی علی ظہر الارض بیت مدین ولا دبر الا اذ حین ذلک کلمۃ
الاسلام یمر عزیز اول دلیل۔ اما یمرہم اللہ فیجعلہم من
اہلہا اول ذلک یمجدونہا (مسند احمد بن حنبل
مسند صحیح)

”زمین کی پشت پر نہ کوئی ایسا گارے گا گھریا ہی رہے گا نہ کہیں سے پناہ ہو

کوئی خیمہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ اسلام کا کلمہ داخل نہ فرماوے عزت دار کی عزت کے ساتھ یا مظلومیت پسند کی مظلومیت کے ساتھ۔ یا تو اللہ ان کو اس کلمہ کے ذریعہ عزت دے گا تو وہ خود اس کلمہ کے حامل بن جائیں گے یا وہ ان کو مظلوم کر دے گا تو وہ اس کے مظلوم اور تابع بن جائیں گے۔

ہادی حدیث (حضرت مقدادؓ) کہتے ہیں تو میں سنہ (اپنے دل میں) کہتا ہوں کہ بات پوری ہو جائے گی کہ ”دین کل کا کل اللہ کے لئے ہو جائے۔“

گویا احادیث مبارکہ کی ان پیشین گوئیوں کو سامنے رکھ جائے تو اس بات میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہو گا۔

فلسفہ ارتقاء اور غلبہ دین

اس بات کو میں دو اور حوالوں سے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کا تعلق فلسفہ ارتقاء سے ہے۔ ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے اپنی کتاب Ideology of the Future میں فلسفہ ارتقاء کے مختلف مراحل بیان کئے ہیں۔ ایک فلسفہ ارتقاء وہ ہے جسے ڈارون نے بیان کیا ہے۔ اس کے فلسفہ ارتقاء کو ڈیوہ سے نکال دیجئے کہ اس کے بعض گوشے ابھی تک حیاتیات کے میدان میں بھی مسلم نہیں سمجھے جاتے۔ تاہم جہاں تک تعلق ہے غس ارتقاء کا تو اس کو سب سے پہلے بیان کرنے والے تو مسلمان فلسفی ابن مسکویہ ہیں۔ اس فلسفہ کو بعد میں سوانداروم نے بھی بیان کیا ہے۔

ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم ارتقاء کا پہلا مرحلہ Physical Evolution یعنی ارتقاء طبیعی بیان کرتے ہیں۔ کائنات کی تخلیق کے جدید نظریات کے مطابق تخلیق کا ایک مرحلہ (Stage) وہ ہے جس سے پھر کیمیائی مرکبات (Chemical Compounds) بنے ہیں۔ ان سے جب ناممکن مرکبات (Organic Compounds) وجود میں آئے ہیں جن میں حیات کی صلاحیت تھی تو گویا Physical Evolution اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گیا۔ اب حیات کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد ارتقاء کا Second Phase ہے حیاتیاتی ارتقاء

(Bilingual Evolution) 'ڈارون کی بحث اسی Phase تک محدود ہے۔ انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی یہ ارتقاء بھی اپنے عروج کو پہنچ گیا۔ اس سے آگے جلتا یا ارتقاء کی کوئی منزل نہیں۔

اس کے بعد ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے جس مرحلہ ارتقاء کا ذکر کیا ہے (وہ اسے ایک مرحلہ کہتے ہیں مگر میں اسے دو مرحلوں میں تقسیم کرتا ہوں) اور مرحلہ ہے نفسیاتی اور ذہنی ارتقاء یا Psychological and Intellectual Evolution۔ ڈاکٹر رفیع الدین اس کو نبی اکرم ﷺ تک لے آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی تین بیٹیوں ہیں، یعنی (۱) خلیل اللہ (۱۳) (۲) امام امنس اور (۳) ابوالخیر یعنی ان کے بعد تمام انبیاء انہی کی نسل سے ہوئے ہیں چاہے وہ نبی اسرائیل میں سے ہوں یا نبی مدین میں سے۔

محمد رسول اللہ ﷺ پر رسالت کی تکمیل ہوئی ہے۔ آپ نے ایک معاشرے کو وہاں تک بلند کر دیا جہاں تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو رفعت عطا فرمائی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی، اسی طرح ہود علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کی قومیں ہلاک ہوئیں، لیکن محمد رسول اللہ ﷺ قوم کو بلندی تک لے گئے، ایک معاشرہ قائم کیا ہے۔ یہ وہ کمال ہے جو محمد رسول اللہ ﷺ نے کر دکھایا ہے۔

اب اس سے اگل بات وہ ہے جس کو ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے بیان کیا ہے۔ ارتقاء کا اب صرف ایک امکانی Phase اور ہے، یعنی

Globalization of the Revolution of Mohammad

مطلب یہ کہ دنیا کا ہر انسانی ارتقاء اس ارتقاء کو پہنچ جائے گا جس کی بھک محمد رسول اللہ ﷺ نے دکھائی تھی اور نوح انسانی کی اجتماعی یادداشت میں جس کو ایک خوشنود خواب کی حیثیت حاصل ہے۔ آپ نے جو معاشرہ قائم کیا تھا اس کی بنیاد پر ۱۹۴۳ء میں گاندھی نے اپنے اخبار ہریجن میں ایک مقلدے میں کانگریسی وزراء کو خطاب کرتے ہوئے لکھا تھا کہ، "میں آپ دونوں کے سامنے ابو بکر و عمر کی مثال پیش کرتا ہوں۔" نبی اکرم ﷺ نے جو

نظام قائم کیا وہاں تک تو ابھی انسانی فکر پہنچ بھی نہیں سکی ہے۔ علامہ اقبال نے صورت حال کی صحیح تصویر کرتے ہوئے کہا ہے -

ہر کجا نبی جہان رنج و
 زان کہ اور خاکش بر وید آرزو
 یا ز نور مصطفیٰ او را بیاست
 یا ہوز اندر حلاق مصطفیٰ ست ۱۳۱

گویا انسانیت کے دامن میں جو خیر اور بھلائی ہے وہ نور مصطفیٰ ﷺ سے مستعار ہے۔ یا پھر انسانیت ابھی اس طرف جا رہی ہے جہاں محمد ﷺ نے اسے چودہ سو برس پہلے ہی پہنچا دیا تھا۔ یہ ہے ارتقاء کی آخری منزل "لذا قلہ ارتقاء کے حوالے سے بھی "نظام خلافت" کا حیات لازمی ہے۔

New World Order سے نظام خلافت تک

اب ہم ایک اور اعتبار سے غور کرتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں نئے عالمی نظام کے بارے میں سوچ جا رہا ہے۔ پہلی جنگ کے بعد اس کا شور کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے۔ صنعتی اور مائٹری ترقی کی وجہ سے فاصلے معدوم ہو کر رہ گئے ہیں۔ پوری دنیا نے ایک شریک حیثیت اختیار کر لی ہے۔ اسی وجہ سے سوچا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے لئے کوئی ایک نظام بھی تو بنانا چاہئے۔ اسی غرض سے پہلی جنگ عظیم کے بعد League of Nations وجود میں آئی، لیکن چونکہ اس نظام کے لئے انسان کے پاس کوئی لٹری بنیاد نہیں لگاؤ وہ جدید کام ہو گئی۔ (۱۵۱)

"انجمن اقوام" کی ناکامی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک اور ادارہ تنظیم اقوام متحدہ (United Nations Organization) کے نام سے وجود میں آیا۔ یہ عالمی نظام کے قیام کی ایک کوشش ہے۔ مگر یہ ادارہ بھی ناکام ہو چکا ہے۔ اب اس کی حیثیت امریکہ کے گھر کی لوبڈی سے زیادہ نہیں۔ چنانچہ اب یہ New World Order قرار دیا ہے، یہ بھی اسی ارتقاء کی طرف ایک پیش قدمی ہے۔ اگرچہ یہ نیا عالمی نظام ابھی تک چوری طرح جڑ نہیں پکڑ سکا، مگر حاتم اسلام پورے کلاہ را

اس کی گرفت میں آ چکا ہے۔ البتہ چین، جاپان اور شمالی کوریا کو زیرِ قلمیں کرنے میں کچھ دقت تھے گا۔

یہ New World Order اور حقیقت Jew World Order ہے۔ یہ ۱۸۹۷ء میں پروٹو کور کا کنونشن "مسیحی اکابر" (Elders of the Zion) نے بنایا تھا، وہی تدریجاً روبہ عمل آ رہا ہے۔ ۱۹۱۷ء کا اعلان پانچواں ۱۱ اپریل ۱۹۴۸ء میں اسرائیل کا قیام، ۱۹۶۷ء میں عربوں سے جنگ اور اسرائیل کی فتح، یہ سارے واقعات ایک تدریجی عمل کا حصہ ہیں۔ کیا وہ یہ ہے کہ اسرائیل پر وہ ظلم کے سوا تمام معاملات پر منگٹو کے لئے تیار ہے۔ "جہنم میں اپنی قومی حکومت بنا لو"۔ "غزوہ میں بھی Self Rule لے لو"۔ فرض "سب کچھ منظور ہے مگر بات نہیں ہوگی آپ وہ ظلم کے بارے میں نہیں ہمارا انٹرنیٹ ایک ہے۔"

میرے نزدیک تو شاید چند سال کی بات ہے کہ مسجد اقصیٰ گرائی جائے گی۔ اس کی جگہ وہ نیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ تقریباً دو ہزار سال سے ان کا یہ "محب" منگو یا گراہا ہے۔ اسرائیلی دہاں جاتے ہیں اور رودود کو واپس آ جاتے ہیں۔ وہاں جا کر اسرائیلی دلوں اور گریہ سے سر ٹکراتے ہیں۔ اگرچہ یہ نکریریں Symbolic ہوتی ہیں تاہم movement تو ایسی ہی مانتے ہیں جیسے کہ کج کج ہی ٹکریں مار رہے ہوں۔ اب وہ اسے تعمیر کریں گے۔ مسجد اقصیٰ اب ان کے لئے گرا نا مشکل نہیں رہا۔ اس لئے کہ باہری مسجد گرا کر انہوں نے مسلمانوں کی نبض پر ہاتھ رکھ کر دیکھ لیا ہے کہ ان میں کوئی جان نہیں ہے۔ بس عالمِ عرب کے کچھ جو شیلے تو ان احتجاج کے لئے کھڑے ہوں گے۔ انہیں بھونکنے کے لئے، اسرائیل کو اپنی گولیاں بھی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لئے فنی مہارک موجود ہے مثلاً فند صاحب ہیں اور بھی جو اردن اور اسرائیل کے بادشاہ اور الجزائر کے ڈکٹیٹر ہیں۔ اس فہرست میں اب پی۔ ایل۔ او کے صدر یا سرعرات کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس ساری منگٹو سے نتیجہ یہ نکال رہا ہوں کہ New World Order اور حقیقت Jew World Order ہے۔ ایک دفعہ تو قائم ہو گا، لیکن قائم ہونے کے بعد اسے

Just World Order of Islam میں ملنا اگر تہہ بہہ ہو گا۔

اس تہہ کی کوئی مثال سے سمجھ لیجئے قرض کیجئے آپ کو سو آدمیوں کو مسلمان بنانے کی ذمہ داری سپرد کی گئی ہے۔ اب اگر یہ سو آدمی ہر شخص ایک آدمی کی شکل اختیار کر لیں یا کسی ایک آدمی کا مسلہ ہو تو سب کے مسلمان ہونے کا وسیلہ بن جائے تو آپ کا کام کتنا آسان ہو جائے گا۔ اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھئے دنیا کا عالمی نظام کی طرف جادہ کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عالمی نظام کو اسلام کی طرف لانا صرف ایک shift over کی بات رہ جائے گی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی ہوئی خبر کی حد اقل ثابت ہو جائے گی۔ وہ اسلام کا عالمی نظام ہو گا۔ اور اسی نظام کو حضور ﷺ سے ”خلافت علیٰ منبرج انبوتہ“ کا نام رہا ہے۔

دور رسالت سے پہلے

اب تک جو کچھ بیان کیا گیا وہ بہت ہی خوش آئند ہے کہ اللہ کا دین پورے کرۂ ارض پر غائب ہو گا۔ لیکن اس عظیم کامیابی کی منزل تک پہنچنے سے پہلے کئی دردناک حالات سے گزرنا ہو گا اور جو پہنچنے سے قبل قبر سے پہنچنا کچھ مزہ کی ”یہ دردناک باب ہے۔ اس کی خبریں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں۔ انہوں نے ”احادیث کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں ہے۔ ہمارے کا تو حیرت کر ہی گیا کی علماء نے بھی مجھے بتایا کہ ”یہ جو کتب احادیث کے آخر میں ”تاجہ الفتن“ ”کتاب المزاحم“ اور ”علامات الساعہ“ کے عنوان سے اجاب آتے ہیں مگر انہیں پڑھتے ہی نہیں۔ علماء کا سارا ذور احادیث کے فقہی مباحث پر صرف ہو رہا ہے۔ حالانکہ احادیث صحیحہ اور متواتر میں جو خبریں اور پیش گوئیاں موجود ہیں ان سے صرف نظر کا کیا جائے ”بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ اللہ نے احادیث نزول مسیح علیہ السلام کی جو توجیہ کی اور پھر خودی مسیح ابن بیٹا اس سے ہم مسلمان کہتے ہیں کہ ان باتوں کو سرے سے بھول دی ”ان میں پڑنے کی ضرورت لیا ہے جس سے اہل فتنہ کا کدہ اٹھتے ہیں۔ جبکہ یہ باتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من فرمائی ہیں بہت اہم ہیں ان سے استغناء برتا کر یا محمد رسول اللہ ﷺ کے مشہور

مرحبہ کو کم کرنا ہے۔ بہر حال احادیث مبارکہ کی روحانی میں دیکھا جائے تو آنے والا وقت مغربی ماحررہ کی غلامی سے بھی زیادہ سخت ہو گا۔

میں اپنی بات کو اگر ایک جیسے میں بیان کروں تو یوں کہا جاسکتا ہے کہ عالمی طاقت سے قبل وہ مسلمان احقر کو ان کی سزاؤں کی آخری قسط ملتی ہے۔ اس جملہ کی مختصر تشریح کے سلسلہ میں پہلا سوال تو یہی ہے کہ وہ دو مسلمان امتیں کون سی ہیں؟ قرآن، سورہ، نور کی آیت ۵۵ جس کا حوالہ پہلے آچکا ہے اس پر ایک نظر ڈالئے۔ اس کے الفاظ اس طرح ہیں :

﴿... لِيَتَحَفَّظَهُمُ فِي الْأَرْضِ كَمَا نَحْفَظُ الْيَهُودَ مِنْ قَبْلِهِمْ...﴾

”... ان کو زمین میں تحفظ دینے کا جس طرح ہم لوگوں کو تحفظ دیتے تھے ان سے پہلے تھے۔“

”دیا پہلے ہی ایک امت سلفہ تھی۔ اور اگر میری بات غلط مفہوم نہ ہو جائے تو تمہیں یاد ہو کہ بعض احقرات کے ساتھ امت سلفہ ہم سے افضل تھی۔ اس طرح جزوی فضیلت تو یہی تھی جو حاصل ہو سکتی ہے لیکن علی اور مطلق فضیلت حضورؐ کی ہی حاصل ہے۔ چنانچہ ساتھ امت سلفہ سے قرآن قصید میں دو مکالمات : ۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳۔ ۱۳۷۴۔ ۱۳۷۵۔ ۱۳۷۶۔ ۱۳۷۷۔ ۱۳۷۸۔ ۱۳۷۹۔ ۱۳۸۰۔ ۱۳۸۱۔ ۱۳۸۲۔ ۱۳۸۳۔ ۱۳۸۴۔ ۱۳۸۵۔ ۱۳۸۶۔ ۱۳۸۷۔ ۱۳۸۸۔ ۱۳۸۹۔ ۱۳۹۰۔ ۱۳۹۱۔ ۱۳۹۲۔ ۱۳۹۳۔ ۱۳۹۴۔ ۱۳۹۵۔ ۱۳۹۶۔ ۱۳۹۷۔ ۱۳۹۸۔ ۱۳۹۹۔ ۱۴۰۰۔ ۱۴۰۱۔ ۱۴۰۲۔ ۱۴۰۳۔ ۱

ذبح شروع ہوئی اور اس ذبح کے اختتام پر بھی وہی نئی حضرت یحییٰ اور حضرت یحییٰ علیہما
 سلام موجود تھے۔ اس خبری ذبح کے درمیان جب بھی کوئی نئی فوت ہوا تو کوئی نیا ہی
 اس کا جانشین نہ ہوا۔ اس سلسلہ امت کی تاریخ ۳۳ سو برس پر محیط ہے۔ چار سو سال قبل
 مسیح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قورات کی تھی۔ نئی اسرائیلیاں تو پہلے بھی ہونے لگی تھیں۔
 حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی حضرت موسیٰ اور ان کے درمیان کسی ہی بات نہ کر
 نہیں کی تھی۔ نئی اسرائیلیاں کے ۳۳ قریب ۴۰ موجود تھے۔ پھر قورات ملنے کے بعد ان کا
 امت کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے :

﴿وَأَنبَأَ إِبْرَاهِيمَ بِاسْمِهِ﴾ **وَحَلَبَ هَٰؤُلَاءِ سِبْطًا إِلَىٰ آلِ**
إِسْرَءِيلَ **وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ إِسْرَءِيلُ** **۝**

”اور کہنے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کتاب کو نئی اسرائیلیاں کا رہنما کیا
 کہ وہ ان کو میرے سوا کسی کو معبود نہ مانے۔“

”یہ سلسلہ امت کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔“

اس امت کو ایک ہی تہذیب نہیں دی گئی بلکہ نئی کتابیں دی گئیں۔ دو کتابیں تو وہ ہیں
 جن پر ان کا نام بھی لکھا ہے۔ وہ جو راہ راہ انجیل۔ ان کے علاوہ متعدد صحیفے بھی عطا کئے گئے۔
 یہ سب وہ سلسلہ امت مسلمہ جس کی تعلیمات کے لئے قرآن حکیم میں مذکور وہاں آیت
 ۱۰۰ مقدمہ آئی ہے۔ بالکل اسی طریقہ پر، فقہیہ مضمون بھی آیا ہے

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ بِحَقِّ صَلَاةِكَ الْمَكِينَةِ﴾ **۝**

﴿الْبَقَرَةُ ۱۰۱﴾ **آل عمران ۱۱۳**

”اس پر ذات و سنات تھم پڑی تھی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے“

ایک طرف ان کو یہ تعلیم دی گئی اور دوسری طرف، اسی قوم مغضوب و ملعون
 پر پڑی۔ سورہ فاتحہ کے کلمات ”مغضوب علیہم“ کی تفسیر میں سب تعلق ہیں
 کہ ان سے مراد یہ ہیں اور ”الغالبین“ سے مراد نصاریٰ ہیں۔ قرآن حکیم میں آیت

ہے

﴿لَا تَجِدُ أُمَّةَ مُعَاذَ اللَّهِ﴾ **۝** **۱۰۱**

و عیسیٰ مرصہ۔ ۱۱۸۷

”دواؤں اور جتنی این مریہ کی زبانی بنی اسرائیل میں سے ان لوگوں پر لعنت کی گئی جنہوں نے کفر کیا۔“

سال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ دراصل اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کے خدایہ کے کچھ قوانین ہیں جن کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون خدایہ کے سلسلہ میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ وہ افراد کے لئے واہ اجزاء نہیں ہے، بلکہ قوموں کے لئے دہرا اجزاء ہے۔ افراد کے لئے خدایہ و ثواب کا فیصلہ آخرت میں ہو گا۔ آخرت میں ہر شخص انفرادی حیثیت میں آئے گا۔ لیکن اقوام کے لئے انہوں کا حساب انکوار دنیا میں ہی چکا دیا جاتا ہے۔ بقول علامہ اقبالؒ

طہرت افراد سے اخلاص بھی گرتی ہے
نہیں کرتی کھلی مات کے گتہوں کو سفاک

پھر قوموں پر دو طرح کے خدایہ آتے ہیں۔ ایک یہ خدایہ جسے قرآن مجید ”الحداد الاذہر“ کہتا ہے۔ اس خدایہ کا مقصد یہی کہہ سکتے ہیں۔ اس خدایہ میں قوموں کا نام روشن مٹا دیا جاتا ہے۔ جس وقت کہ جیسے وہ کبھی تھے بنی نہیں۔ یہ خدایہ صرف ان قوموں پر آتا ہے جن کی طرف کسی رسول کو مبعوث کیا گیا ہو اور قوم نے بحیثیت مجموعی رسول کی دعوت کو ٹھکرا دیا ہو۔ قوم، جن قوم مبالغہ قوم ہو، قوم قبیضہ قوم لوط، آل فرعون اس خدایہ کا مقصد یہ ہے۔ اور یہ چھ ٹائیس قرآن مجید میں پتہ دیا مرتبہ کیا گیا ہے۔

اس سے کہہ دیجئے کہ خدایہ آتا ہے اسے مسلمان امت پر، زمین پر اللہ کی نعمت دے دے، طاق قلاب اٹھی ہوئے اور وارث ہر مروت ہونے کے باوجود اپنے عمل سے اپنے وجود کو نیک و بد شروع کرے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑا بھروسہ کوئی نہیں۔ باقی نوع انسانی کے گمراہ اور مبراہم کی ذمہ دار بھی یہی قرار پاتی ہے۔ یہ کہہ دینا حق ہے کہ انسان اس کا فرض تھا۔ اگر وہ یہ پیغام حق سنے ہوگا ست ہاتھ دیتی اور پھر دنیا دہ حتیٰ جب تو انکار کرنے والے بھروسہ قرار پاتے اور وہ امت بری اندازہ سمجھی جاتی۔ پھر جب اس امت سلسلہ ملے

پہنچانے کا فرض ادا نہیں کیا تو اب مجرم وہ خود بین گئی کہ اللہ کی زمین پر اس کی نمائندگی کی دعویدار بھی ہے اور عمل اس کے برعکس ہے۔ اس سے بڑا جرم اور کوئی نہیں۔ اسی کی پاداش میں وہ عذاب ہے جو بنی اسرائیل پر آیا اور جہالت محمدؐ پر آیا۔

اس موقع پر میں ایک عظیم حدیث مبارکہ کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث دراصل بہت بڑے خزانے کی کلید ہے۔ اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمروؓ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”میری امت پر وہ سارے حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر وارد ہوئے بالکل ایسے جیسے ایک جوتی کا عکس دوسری جوتی کے بالکل مشابہ اور برابر ہوتا ہے۔“ حضور کی فصاحت و بلاغت کی استقامت ہے۔ جوتی کا جوڑا اگر اوپر سے دیکھا جائے تو ان کے چھوٹے بڑے ہونے کا فرق نظر نہ آئے گا لیکن جب ان کے تلے جوڑ کر دیکھا جائے گا تو جوڑی کا فرق معلوم ہو جائے گا۔ اور اگر صحیح جوڑی ہوئی تو دونوں کے ٹکوں میں کوئی فرق نہ ہو گا۔

تاریخ کے مطالعہ سے اس حدیث کے کلید ہونے کی حیثیت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ نبی ﷺ کی بعثت تک بنی اسرائیل پر دو عروج کے دور آچکے تھے اور زوال کے بھی دو ای دور بیت چکے تھے۔ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں ان دو ادوار کا ذکر ہے۔ فرمایا :

﴿وَقَضَّيْنَاهُ سِوَىٰ اسْرَآءِيلَ ۚ يَلْهَىٰ السَّيِّئُ لِمَا كَسَبَ لِنَفْسٍ فِي الْاَرْضِ ۚ

مَرْتَيْنِ ۚ وَلَنَعْلَمَنَّ عُلُوَّ الْكَبِيرِ ۝۱۰﴾

پہلے آشوریوں کے ہاتھوں اسرائیل کی حکومت ختم ہوئی۔ اس کے بعد کلدانیوں کے ہاتھوں تباہی آئی۔ چھ سو برس قبل مسیح بخت نصر کے ہاتھوں چھ لاکھ انسان پر دھم میں قتل ہوئے اور چھ لاکھ کو وہ قیدی بنا کر لے گیا۔ یہ دھم میں ایک شخص نہیں چھوڑا۔ ہیکل سلیمانی کو مسمار کر کے ہوا کر دیا۔ اس کی بنیادیں تک کھود کے پھینک دیں۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے توبہ کی دعوت و منادی دی جس پر یہ جاگے اور اللہ کے حضور توبہ کی۔ تب سائرس کے ہاتھوں اللہ نے بائبل کی امیری سے نجات دلائی۔ اس کے بعد یہ بردھم آئے اور ہیکل سلیمانی جو ان کے ہاں کبے کا درجہ رکھتا ہے دوبارہ تعمیر کیا۔ یہ

ان کا دور اور عروج ہے۔ لیکن انہوں نے پہلے کی طرح پھر کتاب اللہ کو چنہ دکھائی،
معاذوں اور بد معاشوں میں جٹا ہوئے اور ملاؤں و درباب میں فرق ہو کر چلی گئی اسی
راستے پر چل پڑے جس کو علامہ اقبال نے یوں بیان کیا ہے :-

میں تجھ کو جانتا ہوں تقدیرِ ام کیا ہے
غشیر و نثارِ اول ' ملاؤں و دربابِ آخر

لہذا پھر عذاب کا کوڑا برسا۔ یہ عذاب کا کوڑا پہلے یونانیوں، پھر رومیوں کے ہاتھوں برسا۔
پہلے دور میں سزا آشوریوں کے ہاتھوں آئی جو شمال سے آئے تھے، پھر مشرق سے سکائی
آئے۔ بخت نصر بابل کا بادشاہ تھا۔ دوسرے دور میں پہلے عذاب کے کوڑے یونانیوں کے
ہاتھوں برسے اور پھر رومیوں کے ہاتھوں۔ ۷۰ء میں بتائیس رومی نے جو حملہ کیا اس میں
ایک لاکھ بتائیس ہزار یہودی ایک دن میں قتل ہوئے۔ باقی یہودیوں کو وہاں سے نکال باہر
کیا۔ اس وقت کے بعد سے اب جا کر اس صدی میں انہیں اپنا گھر نصیب ہوا ہے۔ یہ وہ ظلم
میں ان کو اظہار تھا۔ جب حضرت عمرؓ کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہوا تب جا کر یہ رحم
میں دہلے کی اجازت ملی۔ حضرت عمرؓ نے اسے "Open City" قرار دیا ورنہ
پورے ساڑھے پانچ سو برس تک کوئی یہودی اپنے مقدس شہر میں داخل بھی نہ ہو سکتا
تھا۔ بہر حال یہ ہے اس وقت تک کی تاریخ جب آنحضرت ﷺ کی بعثت ہوئی۔

بنی اسرائیل کے عذاب استیصال میں تاخیر کی وجہ

حضرت مسیح علیہ السلام ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ سورۃ آل عمران
(آیت ۴۹) میں ہے : **وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِّي بَعَثْتُ لَكُمُ مِثْلَ نَارِ كِهْلٍ**
میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت کو رد کر دیا بلکہ اپنی طرف سے تو
گو یا ان کو سولی پر چڑھا دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو
زندہ آسمان پر اٹھالیا، لہذا اسی وقت سے یہ قوم عذاب استیصال کی سختی ہو چکی ہے۔
سورۃ نساء میں بھی اس کی تصریح ہے : **وَمَنْ يُؤْمَرْ بِالْعِزَّةِ مِنْكُمْ** (بنی اسرائیل : ۱۵)

﴿وَمَا كُنَّا بِمُعْجِزِينَ عَنْ عِلْمِهِ﴾ (بنی اسرائیل : ۱۵)

یعنی ”ہم اس وقت تک خدا اب (استیعاب) نہیں نازل کرتے جب تک ہم اپنا رسول نہ بھیج دیں۔“

جیسا کہ واضح کیا گیا رسول آیا اور انہوں نے اس کو رد بھی کر دیا۔ لیکن ایک خاص سبب سے اس قوم پر اس طرح کے خدا اب کی نہ اس وقت تنبیذ ہوئی نہ اب تک ہوئی۔ بات یہ ہے کہ قرآن حکیم نے نبی ﷺ کی بعثت کی کھل میں ان کے لئے ایک رحم کی اہل (Mercy Appeal) کا موقع پیدا کیا۔ چنانچہ سورۃ نبی اسرائیل میں ارشاد ہوا ہے :

﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عُدتُمْ عَلَيْنَا ۖ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۚ﴾ ان هذا القرآن يهدي للضی فی افہوم و یبطل المرعۃ فی الدین یعملون الصّٰلحات ان لہم اجرًا کبیرًا ﴿ (نبی اسرائیل ۱۰-۸)

یعنی ”اب بھی دامن رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہ لے لو“ قرآن پر ایمان لے آؤ جو ہر معطلے میں سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے ”ہم اب بھی تم پر رحم فرمانے کے لئے تیار ہیں۔“ افسوس ایسے اس Mercy Appeal کا موقع بھی گزرا دیا۔ لیکن اس کے باوجود ”خدا اب الاکبر“ کی Execution نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ یہ اس داستان کا رخ حصہ ہے۔ اس لئے کہ پہلے موجودہ مسلمان امت کے افضل حصہ (عالم عرب) کی پائی اس مضبوط اور طعنوں قوم کے ہاتھوں کر دانی ہے۔

امت مسلمہ کے عروج و زوال کی تاریخ

اب ہم اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں امت مسلمہ کی تاریخ کے مختلف ادوار کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس امت پر بھی بیحد عروج و زوال کے وہی چار دور آچکے ہیں جو تاریخ نبی اسرائیل کے حوالے سے بیان کئے گئے ہیں۔ امت مسلمہ کا پہلا دور عروج عربوں کی زیر قیادت آیا۔ اس پہلے دور میں خلافت راشدہ کا سنہری دور بھی شامل ہے۔ اس کے بعد خلافت راشدہ ختم ہو گئی مگر مسلمانوں کی حکومت موجود رہی۔ اس کے بعد پہلا دور زوال صلیبوں کے ہاتھوں آیا۔ ۱۰۹۹ء میں یروہلم ہاتھ سے نکل گیا اور لاکھوں مسلمان قتل

ہوئے۔ اس کے بعد ۱۶۵۸ء میں وہ تختہ تارہ آیا جس میں کروڑوں مسلمان قتل کر دیے گئے۔ ان کی عظیم مملکت تیس تیس کر دی گئی۔ ۱۶۵۸ء میں بغداد کا سقوط ہوا۔ جو عباس کے آخری خلیفہ کو قتل کے اندر سے تھمیت کر لایا گیا اور پانور کی کھال میں پیٹ کر ٹھونڈوں کے سہوں تلے پکڑا دیا گیا۔ حضرت شیخ سعدیؒ نے مرقیہ کہا تھا :-

آہاں را حق بود گر خون بیادہ بر زمین
بر ذوالِ ظلم مستعصم امیر المؤمنین

اچھا مومن مستعصم کی سلطنت کے زوال پر آہاں کو حق ہے کہ وہ زمین پر (خون
کے) آنسو برساتے

دیکھئے دونوں احوال کی تاریخ میں کتنی گہری مطابقت ہے 'یوں محسوس ہوتا ہے جیسے
کاربن کاٹلی ہو۔ وہاں پہلے شمال سے آخوری آئے تھے جبکہ یہاں پہلے یورپ یعنی شمال سے
صلیبی آئے۔ وہاں مشرق سے گھروائی آئے تھے جبکہ یہاں مشرق سے تاتاری آئے۔ وہاں
لاکھوں انسانوں کا خون بہا یہاں کروڑوں انسان = تیغ ہوئے (موجودہ امت مسلمہ کی
دست کے خلاف سے اس کے کروڑوں پرانی امت مسلمہ کے ہاتھوں کے برادر ہی ہیں)

اس زوال کے بعد عارادہ سرادور عروج شروع ہوا ۔

ہے عیاں پرش تاتار کے انہائے سے
پاساں مل گئے کہنے کو منم طانے سے

یعنی اللہ نے مسلمانوں کو جن کے ہاتھوں پڑایا تھا انہی کے ہاتھ میں اپنے دین کا پرچم تھما
دیا۔ یہ دوسرا عروج 'سلطنت عثمانیہ کا دور ہے۔ چار سو برس تک خلافت کا یہ ادارہ قائم
رہا۔ اسے گویا نئی اسرائیل کی مابانی سلطنت کا دور سمجھئے۔ پھر تاریخ نے اپنے آپ
کو دہرایا۔

مابقت امت مسلمہ پر بھی خدا اب کا دور سرا مرحلہ یورپی اقوام کے ہاتھوں آیا تھا،
موجودہ امت پر بھی یورپی سامراج (European Imperialism) کا تسلط ہوا۔
مابقت امت مسلمہ پر پہلے یونانی حملہ آور ہوئے پھر روسی آئے جبکہ ہم پر ولندیزی 'انگریز
اور اطالوی قوموں نے تسلط پایا۔

جو چارہ اور سابقہ امت مسلمہ پر نبی اکرم ﷺ کی بعثت تک مکمل ہوئے تھے وہ اس امت پر ردائیں صدی کے آغاز میں پورے ہو گئے۔ سابقہ امت مسلمہ کے لئے بھی کہہ دیا گیا تھا کہ ”ان عدتہم عدسا“ (یعنی اسرائیل : ۸) (اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ہم تم کو سزا پر سزا دیتے رہیں گے) چنانچہ ان کی سزا جاری رہی یہاں تک کہ صرف اسی صدی میں ساٹھ لاکھ یہودیوں کو بظلمت قتل کیا۔ انسانی تاریخ میں پہلے اس طرح کبھی نہیں ہوا کہ انسانی لاشوں کو کھف کرنے کے لئے پلانٹ بنائے گئے ہوں۔ ایک طرف سے لوگ gas chamber میں داخل ہو رہے ہیں، کپڑے اتروائے گئے ہیں، نگے دھواگل کئے جا رہے ہیں، مرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد پٹوں کے ادب لاشیں جاری ہیں اور آگے جا کر مشینیں ان لاشوں کو چارے کی طرح کاٹ رہی ہیں۔۔۔ بعد میں انہیں کیمیکل سے treat کیا جا رہا ہے۔ اس لئے کہ اتنی لاشوں کو ٹھکالے (dispose off) کیسے لگایا جائے۔ کون اتنی قبریں کھودے اور کون جلائے کی مصیبت اپنے سر لے۔ آخر میں ان پلانٹوں سے ایک سیلاب بدبودار مائع نکلا جس کو وہ اپنے کھیتوں میں کھاد کے طور پر بھنچا دیتے تھے! یہ سب اسی صدی کی بات ہے!

آنے والے عذاب کی جھلک

اس ضمن میں جو تلخ ترین بات مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ”کاربن کاپی“ ابھی امت مسلمہ پر آنے والی ہے۔ اس لئے کہ حضور ﷺ کی حدیث جموئی نہیں ہو سکتی۔ یہ صحیح ہے کہ اللہ نے ہم کو مغربی استعماریت سے نجات دلا دی ہے لیکن ہم اب زیادہ بڑے امتحان میں ڈال دیئے گئے ہیں۔ پہلے تو (بطور عذر) ہم کہہ سکتے تھے کہ ہم دھرم یوں، فرانسیسیوں اور اطالویوں کے غلام ہیں، اب تو غلامی ختم ہو گئی ہے۔ لیکن غلامی کے خاتمے کے باوجود دنیا میں کوئی مسلمان ملک بھی ایسا نہیں ہے جس نے اس نظام کو قائم کر رکھا ہو جو محمد رسول اللہ ﷺ کی امانت و وراثت کی حیثیت سے اٹارے پاس ہے۔ لہذا امتحان میں اس ناکامی کا نتیجہ تو لگتا ہی ہے۔

خروج و جال بھی سامنے کی بات ہے۔ یہودیوں کو ابھی عظیم تر اسرائیل قائم کرنا

ہے۔ اسکے نقشے میں تقریباً آدھا جزیرہ لہائے عرب موجود ہے۔ مینہ سمیت مصر کے پورے ذریعہ علاقے پر ان کا دعویٰ ہے۔ عراق میں وہ اسیری میں رہے ہیں اس لئے اس پر بھی ان کا دعویٰ ہے اور شام تو ان کی ارض موجود ہے۔ ترکی کا مشرقی حصہ بھی ان کے نقشے میں شامل ہے۔ ایک طرف ان کے یہ عزائم ہیں اور دوسری طرف کوئی مزاحمت سرے سے موجود ہی نہیں۔ عالم عرب میں سے کس میں دم ہے؟ عراق کے کچھ "ایجنٹی دانت" نکلے گا اندیشہ ہو گیا تھا لہذا اسرائیل نے سعودی عرب کی فضائی حدود سے گزر کر عراق کے ایجنٹی ری ایکٹر چاہ کر دیئے اور جو کسریاتی رہ گئی تھی وہ خلیج کی جنگ میں نکل گئی۔ امریکی فوجی نزل شواذ کوف نے صاف کہا ہے کہ ہم نے جنگ لڑی تھی اسرائیل کی حفاظت کے لئے ہے۔

نزول مسیحؑ اور خروج دجال

حدیث مبارکہ میں جس "الملحمة العطسی" (جنگ اعظم) کا ذکر ہے اس کے بارے میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ اتنے انسان قتل ہوں گے کہ ایک پرندہ اڑتا چلا جائے گا لیکن اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یہاں تک کہ وہ ٹھک ہار کر گرے گا تو لاشوں پر ہی گرے گا۔

الملحمة العطسی 'خروج دجال اور دجالی فتنہ سے مراد کیا ہے؟ ایک جز دجالی فتنہ ہے اس کا مفہوم کچھ اور ہے۔ اس فتنے میں تو ہم سب اس وقت جلا ہیں۔ ایک "المسیح المدجال" ہے۔ یہ درحقیقت ایک یہودی ہو گا۔ اس کا دعویٰ یہ ہو گا کہ "میں مسیح ہوں"۔ یہ دعویٰ اس نبی پر کرے گا کہ یہود کے ہاں حضرت مسیحؑ کے بارے میں پیشین گوئیاں موجود تھیں۔ یہودی ان کو اپنا نجات دہندہ ماننے آرہے تھے۔ وہ نجات دہندہ حضرت مسیحؑ ابن مریم تھے جن کی بعثت ہو بھی چکی لیکن یہود نے ان کا انکار کر دیا بلکہ اپنی طرف سے تو کوہیا ان کو سولی پر ہی چڑھا دیا۔ لہذا ان کی جگہ یہود کے خیال میں اب بھی خالی ہے۔ اب کوئی شخص یہود میں سے عظیم تر اسرائیل قائم کرنے کا عزم منہم لے کر آئے گا۔ اس کے راستے میں اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ مدام حسین کو تو امریکہ نے

اس لئے رکھا ہوا ہے کہ اگر اسے بتایا گیا تو پھر ایسا ان کو آگے بڑھنے سے روکنے والی کوئی طاقت نہ رہے گی۔ صدام حسین اگر اب تک کرسی اقتدار پر ہے تو کوئی اپنی طاقت سے تھوڑا ہی ہے بلکہ اس کی اپنی تو کوئی حیثیت نہیں۔

اس طرح خود یہودیوں سے خروج دجال ہو گا اور پھر ”خون اسرائیل“ نہیں ملون اعلیٰ جوش میں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اولاد اسماعیل میں سے ہیں، کی امت سے وہ عظیم قائد اٹھے گا جو مہدی کے نام سے مشہور ہے (اگرچہ مہدی اس کا نام نہیں ملے گا)۔

میں نے دانت ”ظہور مہدی“ کے الفاظ کے بجائے ”عظیم قائد“ کا لفظ استعمال کیا ہے تاکہ اہل تشیع کے امام عائب کے ظہور کی طرف اشارہ نہ سمجھا جائے۔ ہمارے نزدیک عالم عرب سے ایک قائد ابھرے گا۔ اس کی قیادت میں مسلمان صالحین وہ جنگ کریں گے کہ آسمان سے بھی مدد آئے گی۔ حضرت عیسیٰ کا نزول ہو گا اور یہ اصل عیسیٰ ہوں گے جو اس جعلی مسیح کو مقام لحد پر قتل کریں گے۔ یہی وہ مقام ہے جو اس وقت ”لذا“ کے نام سے اسرائیل کا سب سے Air Babel ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ صلیب توڑ دیں گے، گویا صلیب کا عقیدہ ختم کر دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ مجھے تو کسی نے صلیب پر نہیں چڑھایا تھا، مجھے تو اللہ نے گمایا تھا، اللہ ہی نے دوبارہ اُتار دیا۔ تمہارے عقیدہ صلیب باطل ہے۔ اس کے علاوہ آپ خنزیر کو قتل کر دیں گے، گویا خنزیر کو حرام قرار دے دیں گے۔ پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہو گا۔

لیکن اس سے پہلے بہت بڑی سزا امت محمدیہ بالخصوص اس کے سب سے افضل حصے کو مل کر رہے گی۔ اس اصول پر کہ خط

جن کے رہتے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے

عربوں کا رجحان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے تھے۔ پھر اللہ کی آخری کتاب ان کی زبان میں نازل ہوئی۔ ہمیں قرآن سمجھنے کے لئے بڑی محنت کرنی ہوتی ہے جبکہ عربی ان کی مادری زبان ہے۔

دنیا کے ایک ارب تیس کروڑ مسلمانوں میں سے ایک ارب کی تعداد میں غیر عرب ہیں جبکہ عربوں کی تعداد پچیس کروڑ سے زیادہ نہیں ہے۔ غیر عرب مسلمانوں میں سے چالیس کروڑ تو جنوبی ایشیا، برصغیر پاک و ہند میں رہتے ہیں۔ ان چالیس کروڑ میں سے دس کروڑ مسلمان پاکستان ہیں۔ دس گیارہ کروڑ بنگلہ دیش میں ہوں گے جبکہ بھارت میں کم از کم اٹھارہ کروڑ مسلمان موجود ہیں۔ عالم اسلام میں ثقافتی مراکز بھی دو ہی رہے ہیں۔ عربوں کے لئے ثقافتی مرکز مصر اور نجفی مسلمانوں کے لئے یہ برصغیر رہا ہے۔ ایک ہزار سال تک سارے مجددین عالم عرب میں پیدا ہوئے جبکہ چار سو سال سے سارے مجددین برصغیر پاک و ہند میں پیدا ہوئے۔

اسلام کے نام پر تحریک اسی برصغیر میں چلی جس کا نتیجہ قیام پاکستان ہے۔ جس پاکستان کے بارے میں گو گو کی کیفیت میں ہوں۔ ایک اعتبار سے پوری امت مسلمہ میں عربوں کے بعد سب سے بڑے مجرم ہم ہیں۔ اس لئے کہ ان کے بعد فضل بھی سب سے زیادہ ہم پر ہی ہوا ہے۔ بیسویں صدی عیسوی میں عظیم شخصیات ہمیں سے ابھریں۔ علامہ اقبال جیسا شکر یہاں پیدا ہوا جس کے بارے کی شخصیت پورے عالم اسلام میں پیدا نہیں ہوئی۔ پوری دنیا میں صرف کئی ایک ملک ایسا ہے جو اس دور میں اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا۔ پاکستان کا قیام معجزے سے کم نہیں ہے۔ چند مہینے پہلے جو گاندھی جی کہہ رہا تھا کہ پاکستان میری لاش پر ہی بن سکتا ہے اسے پاکستان کو تسلیم کرنا پڑا۔ بہر حال پاکستان کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ

"Hope for the best and be prepared for the worst"

(امید بہترین کی رکھو لیکن بدترین حالات کے لئے تیار رہو)

پاکستان میں خلافت کا احیاء

اہم ایک بات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ خلافت کا احیاء شروع ہمیں سے ہو گا۔ اس لئے کہ پوری اسلامی دنیا میں صرف اور صرف یہ ملک ایسا ہے جس میں قرآن و احادیث منقولہ ہوں اور دس کروڑ عوام کی وسیلی نے اعلان کیا کہ ہم حاکمیت سے دستبردار

ہوتے ہیں۔ حاکمیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ ہمارے پاس جو بھی اختیار است ہیں وہ ایک امانت ہیں اور یہ انہی حدود کے اندر اندر استعمال ہوں گے جو اصل حاکم نے مقرر کر دی ہیں۔ دنیا کے باقی تمام ممالک کے وساطت میں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ کسی ملک کے سرکاری مذہب کا نام اسلام لکھ دیا گیا ہے جو بہت محدود اور مبہم بات ہے۔

تبدیلی تو ہمیں سے آئے گی لیکن اس تبدیلی کی عمل صورت یا تو یہ ہو سکتی ہے کہ "Hope for the best" کے مصداق یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے دے اور بغیر کسی مزید عذاب اور سزا کے ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ اور یہ توبہ کرنے والے اتنی معتد بہ تعداد میں ہوں جو جمع ہو کر سماں پر انقلاب برپا کر دیں۔ محدود سے چند افراد کی توبہ سے ظاہر ہے کہ کام نہیں چلے گا۔ اگرچہ اس توبہ کا آغاز بہر حال افراد سے ہو گا کہ پھر ہر فرد بے ملت کے عقیدہ کا ستارہ ۱۱

مکر کیا اجتماعی توبہ کی یہ توفیق ہم کو نصیب ہوگی؟ عذاب کا ایک کوڑا ہم پر پختہ سال پہلے برس چکا ہے۔ مگر ہم ایک بار پھر اس عذاب کے سختی بن چکے ہیں۔ تاریخ سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ عذاب کا وہ کوڑا کوئی معمولی توڑ تھا۔ بدترین کشت ہوئی پاکستان دولت ہو ۱۹۳۱ ہزار فوجی اور سولہ لاکھ اس ہندو کی قید میں گئے جس پر ہم نے آٹھ سو برس تک حکومت کی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو مزید صلت دی مگر افسوس حالات اس طرف جارہے ہیں کہ کہیں تاریخ پھر اپنے آپ کو نہ دہرائے۔ کسی قوم پر جب عذاب کے آثار شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ غلامی کر آتا۔ پوری انسانی تاریخ میں اس کی واحد مثال حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہے جس نے عذاب کے نمایاں آثار دیکھ کر اجتماعی توبہ کی اور اس کے نتیجے میں آتا ہوا عذاب ٹل گیا۔ یہی ایک راستہ مسلمانوں پاکستان کے لئے بھی ہے کہ اجتماعی توبہ کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ کئے گئے عہد و پیمان کو پورا کریں۔ اگر ایسا نہ ہو تو اندیشہ ہے کہ کوئی پہلے سے بھی زبردست کوڑا ہماری پہنچ پر سے نہ گزے گا۔

تبدیلی کی دوسری عملی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ عذاب کے اس دوسرے کوڑے کے بعد ہم ہوش ہیں آجائیں۔ اگر ایسا ہو تو یہ بڑا مبارک کوڑا ہو گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا

اور ثواب ہے :

”وَلَنُدْهِقْنَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ

يَرْجِعُونَ“ (الجمہ : ۲۱)

”ہم انہیں آخری بڑے عذاب سے نکل چھوڑنے کے عذاب کا حراج چھائیں گے
شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔“

اسی چھوٹے عذاب کا ایک کوڑا ہم پر ڈالنا لیکن دو بڑا نکل دینا جو کہ وہ جہ سے نہیں
محسوس ہی نہیں کیا۔ کچھ لوگ حربہ تقی صغیر نہیں اور کچھ گروہ جئے اس کا پس
انڈازہ ہی نہیں۔ یہ تو یہ ہے کہ اعلیٰ تین لاکھ پاکستان ابھی تک وہیں پڑے ہیں اور
بالوروں سے بدتر حالت میں ایک ایک کو ٹھڑی میں پندرہ پندرہ انسان وہ رہے ہیں اگر ہم
بہر حال مکمل دبی سے بچ گئے۔ پس اللہ تعالیٰ نے نازہ صلت عمل
(Fresh lease of existence) عطا کر دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سکسن کا
دل سوڑ دیا اس نے Hot line، بھارت کو ultimatum دے ڈالا۔ کوئٹہ نے
بھی امرہ ناگامی کو حکم جاری کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خصوصی مداخلت نہ
ہوتی تو پھر جو دبی آتی تھی اس کا انڈازہ نہیں کیا جاسکتا۔ ان کا morale آسمان پر تھا جبکہ
ہمارا پائال میں۔ ہماری فضا ہیہ مطلوب ہو چکی تھی۔ ہمارے جہاز تو حرکت بھی نہیں کر سکتے
تھے۔ روس کے دے دیے ہوئے اور اس لیے بھارت کو پاکستان میں اڑنے والی چڑیا کی بھی
خبر کر دیے تھے۔ وہ ہماری بحریہ کو کھانڈی میں مار کر چلے گئے تھے۔ ہمارا
land defence انڈازہ چکا تھا سوائے پندرہ سیلہ کی کے۔ شکر گڑھ اور راجستان میں
ہمارا انڈازہ ٹوٹ چکا تھا۔ ان حالات میں امریکہ اور روس کے مدد دہ کی مداخلت اللہ تعالیٰ کی
طرف سے (لوں کو پھرنے کی قوت کا تصور اور مغربی پاکستان کا بیجا اللہ کی حیثیت کا منظر

۔۔

بھارت میں ہندو مت کا احیاء

پاکستان کی تہذیبی کے حوالے سے تیسری اور آخری بات بہت بھاری دل کے ساتھ

کہہ رہا ہوں۔ بھارت میں ہندو مت کا احیاء بڑی تیزی سے ہو رہا ہے۔ ایو دھیا کی مسجد گرانے کے لئے بھارت کے کونے کونے سے جو تین لاکھ کارکن پہنچے ہیں، ان کے ڈسپلن کا یہ عالم تھا کہ ہندوستان کے کونے کونے سے آئے مگر مسلمانوں کو کہیں بھی گزند نہ پہنچایا۔ یہ کام ڈسپلن کے بغیر ممکن نہیں۔ نرے ہجوم کو قابو میں نہیں رکھا جاسکتا۔ یہ اعلیٰ تربیت یافتہ اور منظم کارکن تھے۔ ان کا بس ایک ہی مقصد تھا، باری مسجد کو منہدم کرنا۔ وہ گرانی اور دویں آگئے۔ لٹاوات جو ہوئے بعد میں ہوئے، جب مسلمانوں نے احتجاجی تحریک چلائی۔

میں یہ حقائق چھ سال کے عرصے سے بتا رہا ہوں کہ آرائیں ایس میں ۲۵ لاکھ کارکن موجود ہیں۔ ان سب کا استعداد اسلام اور پاکستان کا خاتمہ ہے۔ حال ہی میں ان کے تیسرے گرو "دیو داس" نے ہندوستان کی تمام ہندو سماجی، علمی، سیاسی اور غیر سیاسی تنظیموں کو ایک سرکلر بھیجا ہے۔ اس میں اس نے کہا ہے کہ اب وقت آگیا ہے کہ ہم ہندوستان کی زمین کو مسلمانوں کی نجاست سے پاک کر دیں۔ اس گرو نے مزید لکھا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر کچھ رد عمل ہو گا تو وہ پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہو گا۔ جس کی ہمیں پروا وہی ضرورت نہیں ہے۔ بالقی پورے عالم اسلام میں کہیں رد عمل نہیں ہو گا۔ اس نے یہ الفاظ استعمال کیوں کئے ہیں کہ "میں تم کو یقین دلاتا ہوں....." اس لئے کہ ایو دھیا کی مسجد کی تہذیب پر پورے عالم اسلام میں ان دو ممالک..... پاکستان اور بنگلہ دیش..... کے علاوہ کہیں رد عمل نہیں ہوا۔ کسی مسلمان ملک نے یہ تک نہیں کہا کہ مسجد دوبارہ تعمیر کرو ورنہ ہمارے تمہارے ساتھ تجارتی تعلقات متقطع ہو جائیں گے۔ سفارتی تعلقات توڑنا تو دود کی بات ہے، اگر صرف امارات، سعودی عرب اور کویت کی یہ دھمکی آجاتی کہ ہم تمہاری تعلق متقطع کر رہے ہیں تو بھارت کے ہوش ٹھکانے آجاتے۔

یہ سب تیسری صورت جو بدترین ہوگی۔

ایک طرف تو ہندو مت کا تیزی سے احیاء ہو رہا ہے اور دوسری طرف صورت حال یہ ہے کہ ہم بدترین انتشار کا شکار ہیں۔ تازہ ایکٹس^{۱۱} میں دہلی، مہاراشٹر، جماعتوں کا جو حشر ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ لیکن کوئی پتہ نہیں کہ تاریخ ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو دہرا دے کہ ہندو قوم کے ہاتھوں ہم کو تو جس جس کر دیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو

اسلام لانے کی توفیق عطا کر دے ۔

ہے عیاں بدوش آثار کے بقرے سے
پاسبار مل گئے کہے کہ حضرت خاتم سے

نظام خلافت کب اور کہاں برپا ہو گا؟

بہر حال ان تین سو روایں میں سے خواہ کوئی بھی پیش آئے مجھے یقین ہے کہ
انشاء اللہ خلافت کا ایسا ہی خطے سے ہو گا۔ ایک سوال کا اب میرے پاس نہیں ہے
کہ یہ کیا کب ہو گا؟ میں کیا یہ اب دوں گا جبکہ قرآن نے خود حضور ﷺ سے قیامت یا
ہذا آپ اسی کے بارے میں تملوادیا

﴿ان ادری اقرب ام یبعد ما نوعدون﴾ (التہجد : ۲۰)

”میں نہیں جانتا کہ (جس بات کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے) جو وعدہ تم سے کیا جا رہا
ہے وہ قریب ہے یا دور۔“

اسی طرح سورۃ جن ش آیا ہے :

﴿قل ان ادری اقرب ام یبعد ما نوعدون ام یجعل لہ ریی امدا﴾

(الجن : ۲۵)

یعنی ”مجھے معلوم نہیں ہے کہ (جو خبر تم کو دی جا رہی ہے) جو وعدہ تم سے کیا جا رہا
ہے وہ قریب ہے یا دور؟ اس میں تمہارا رب کوئی تاخیر کرے گا۔“

اسی خطے سے نظام خلافت کے ایسا کا یقین مجھے بہر حال حاصل ہے۔ آپ میں اس کی
تائید میں دو حدیثیں پیش کر رہا ہوں۔ ایک حدیث ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ بن حارث
سے روایت کی ہے :

”مشرق سے دو بیس نکلیں گی جو مدینہ کی حکومت قائم کرنے کے لئے منزل پر منزل
مارتی ہیں انہیں گی۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مشرق کے کسی علاقے میں وہ نظام خلافت پہلے قائم ہو چکا ہو
گا۔ دو سری حدیث حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے اور اس کو امام ترمذیؒ نے اپنی
”جامع“ میں روایت کیا ہے :

"خدا سان کی جانب سے علم چلیں گے، ان کو کوئی روک نہ سکے گا جب تک کہ وہ اہلیاء میں جا کر نصب نہ ہو جائیں۔"

(حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ وہ علم کا نام اہلیاء تھا) خدا سان اس علاقے کا نام ہے جس کا کچھ حصہ اس وقت پاکستان میں ہے اور زیادہ حصہ افغانستان میں ہے۔ گویا یہ علاقے ہیں جنہاں سے خلافت کا آغاز ہو گا۔

بظاہر ہمتری کی کوئی صورت نظر نہیں آتی کیونکہ عربوں کے ہند سب سے بڑی مجرم قوم مسلمانان پاکستان ہیں۔ اس وقت پاکستان نیچے سیکولرازم کی طرف جا رہا ہے حتیٰ کہ قومی شناختی کارڈ پر مذہب کا خانہ تک درج نہ ہو سکا۔ اس لئے کہ یہ بات عیسائیوں کو پسند نہ تھی۔ یہاں تک کہ مذہب کا خانہ ختم کرائے کے لئے پوپ صاحب بھی بول پڑے۔ یہ سب اس ملک میں ہو رہا ہے جو اسلام ہی کے نام پر معرض وجود میں آیا تھا۔

جیسا کہ اس سے پہلے واضح کر چکا ہوں کہ کتب احادیث میں "کتاب الفتن و کتاب الملاحم" سے مراد جنگوں کا باب ہے۔ ان میں خاص طور پر "الملحمة العظمیٰ" کا ذکر ملتا ہے جو تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ ہو گی۔ اس کے علاوہ احادیث میں علامات قیامت، خروج دجال، عرب میں قیادت مہدی کا عبور، مشرق سے فوجوں کی آمد، اسطیٰ سے حضرت مسیحؑ کا نزول، اس کے جیسے میں یسوعا کا استیصال اور پھر عالمی سطح پر اسلام کے حکام خلافت علیٰ مشابہ انبیاء کے قیام کی پیشین گوئیاں موجود ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ وہ حالات ہیں جو میرے اندازہ میں تو زیادہ دور نہیں ہیں، قرآن و عہدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ بہت قریب پہنچ چکا ہے۔

ذات باری تعالیٰ کو کس نے دیکھا ہے۔ بس اس کی آیات ہی سے تو اسے پہچانا جاتا ہے۔

حق مری دسترس سے باہر ہے
حق کے آثار دیکھنا ہوں میں

اسی طرح جو پیش آنے والے حالات ہیں اور قیامت سے قبل کی جو علامات ہیں، انہما اکرم ﷺ نے ان کو وضاحت سے بیان فرما دیا ہے۔ چنانچہ دیکھنے والے ان کو دیکھ رہے

ہیں۔ محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارے دل میں ہے جیسے کسی ڈرامے کے لئے منبج تیار کیا جاتا ہے اور مسلمان فروہم کیا جاتا ہے۔

جو کچھ پیش آئے وہ اسے رد اور حقیقت وہ مسلمان احسن کی سزاؤں کی آخری قطعی ہیں جو کہ اب آنے والی ہیں۔

حادثات اور واقعات کا ظاہر و باطن

ایک اصول بات اور سمجھ لی جائے کہ تاریخ میں جو بڑے بڑے حادثات و واقعات رونما ہوئے ہیں ان کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن۔ ظاہر میں کون کون سی قوتیں اور عوامل کار فرما ہیں، باطن میں اصل حقیقت کیا ہے اور عیسیت اپنی کس طور سے اپنا ظہور کر رہی ہے، یہ دو چیزیں بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ہمارے حالات ظاہری اعتبار سے جن چیزوں کی جن واقعات و حادثات کی بہت اہمیت ہوتی ہے، باطنی اعتبار سے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اسی طرح باطنی اعتبار سے جن امور کی اہمیت ہوتی ہے وہ ظاہری اعتبار سے اہمیت کے حامل نظر نہیں آتے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جن حالات میں نبی اکرم ﷺ کی بعثت ہوئی ہے اس وقت کی دنیا بے اس واقعہ کی اہمیت کو کیا سمجھا ہو گا؟ دنیا کے ایک چھوٹے سے کونے میں "جزیرہ نمائے عرب" کے قریب دو قیصرانوں کے ایک چھوٹے سا واقعہ ہوا۔ پھر اس واقعہ نے آگے چل کر وہاں انقلاب برپا کر دیا۔ مگر دنیا پر اس کا کیا اس کے نتیجے میں برپا ہونے والے انقلاب کا دوری اثر کیا ہوا ہو گا۔ مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی دنیا میں آباد انسانوں کی اکثریت نے اس کا کیا نوٹس لیا ہو گا؟ لیکن معنوی اعتبار سے یہ کتنا اہم واقعہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انبیاء و رسل کے سلسلہ کا خاتمہ اور بحال ہے۔ اس بعثت کی وجہ سے روئے ارضی پر کتنا بڑا انقلاب برپا ہوا؟ اگرچہ اس وقت کے حالات و واقعات میں کچھ دوسری قوتیں زیادہ موثر نظر آتی ہیں۔ حقیقت میں باطنی معاملہ "عیسیت اپنی" کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، اس کی جو سنت ہے۔ یہ واقعہ اس کا ظہور ہے اور جیسا کہ اس سے قبل کئی مسلمان احسن پر بھی عذاب آتا ہے اور کافروں سے بڑھ کر عذاب آتا ہے مگر کفار کے ضمن میں یہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ وہ

کافر جن کی طرف براہ راست کوئی رسول آیا ہو اور رسول کی طرف سے اتمامِ حجت کے باوجود وہ ایمان نہ لائیں تو ایسے کافروں کو کوئی رعایت نہیں ملتی۔ لیکن ان کے علاوہ وہ کفار جن پر کسی رسول نے براہ راست حجت چڑھی نہیں کی ان پر دنیا میں کوئی عذاب نہیں آتا۔ ان کا سارا معاملہ آخرت میں ہی چکایا جائے گا۔ اس دنیا میں مزارِ رسولوں کی وصول کو ان کے افعال اور قول و فعل کے تضاد کی بنیاد پر ملتی ہے۔ سورہ صف آیت ۲ میں ہے :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ كَبُرَ مَقْتًا

عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝﴾

”اے اہل ایمان کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ ناراضی کے لحاظ سے اللہ کے

خود یک۔ یہ بات بہت بڑی ہے کہ وہ کہہ کر نہ کریں ہو۔“

اس بات کا تجزیہ کرنا مشکل نہیں ہے۔ ایک قوم دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہیں، اس کی کتاب کو مانتے ہیں اور اس کی شریعت کو مانتے ہیں۔ مگر یہ سب کچھ ماننے کے بعد عمل نہیں کرتے یا عمل کرتے ہیں تو جزوی طور پر^{۱۰۱} اپنے اس طرز عمل کی وجہ سے وہ مسلمان امت جو زمین پر اللہ کی نمائندگی کے منصب پر فائز تھی اس نے اپنی نمائندگی شروع کر دی ہے۔ یہ امت اب خالق اور مخلوق کے درمیان حجاب بن گئی ہے۔ دنیا ان کو دیکھتی ہے اور انہی کے حوالے سے دین کو سمجھتی ہے۔ اس وقت یہ امت مخلوق خدا کو دین کی طرف لانے کے بجائے اس سے لوگوں کو ہٹا کر رہی ہے۔

اپنے اس طرز عمل اور غلط نمائندگی کے باعث یہ کافروں سے بڑھ کر ہرم اور زیادہ شدید سزا کی مستحق بن چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پٹائی ایک مغضوب اور ملعون قوم^{۱۰۲} کے ہاتھوں ہو رہی ہے اور مزید ہوگی۔

یہود کے خواب اور ان کی تعبیر

یہود کے مزاج کو میں تحصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ ہمارے ایک ساتھی نے 'جوبلی آئی اسے میں کام کرتے ہیں' ایک چوکاڑیجہ والی بات بتائی۔ پچھلے دنوں وہ اپنی ملائت پر شکاک محسوس ہوئے تھے۔ وہاں ٹیلی ویژن پر ایک فلم "Stories of the Bible"

دکھائی جا رہی تھی۔ اس فلم میں تاریخی دل نکل و شواہد اور اودھ و شام پیش کیے گئے ہیں۔ اس کے ذریعہ یہودی یہ پرچار کر رہے ہیں کہ ان کا "تبوت سیکر" "۲۲۱" مسیحہ اقصیٰ کے نیچے ایک سرنگ میں موجود ہے۔ جب بخت نصر نے بیکل سلیمانی مندرم کیا تھا، یہودی کے دعویٰ کے مطابق وہ اسی وقت سے یہاں دفن ہے۔ اسی لئے یہودی اسے دوبار نکالنے کی کوشش بھی کر چکے ہیں۔ اس میں تو وہ ناکام رہے مگر اب بڑی تیزی سے اس طرف چا رہے ہیں کہ بیکل سلیمانی کی حیر اور "تبوت سیکر" کی تلاش میں مسیحہ اقصیٰ کو مندرم کیا جائے۔ اسرائیل کی پریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے کہ "یروشلیم" اسرائیل کا "انٹیمپٹ" ہے۔

حالات اب روز روشن کی طرح واضح ہو رہے ہیں۔ جو لوگ احادیث مجھ سے استفادہ کرتے ہیں ان کی حالت پر مجھے ۲ افسوس ہوتا ہے۔ اب تو حقائق حدیث مبارکہ کی تشبیہ "۲۲۱" "مثل ملق" سے "مذہب صادق کی طرف مائل کر سامنے آ گئے ہیں۔

یہودی جو سزا و عترت اس کی تنفیذ کا وقت بھی قریب آچکا ہے۔ میں ان حقائق کو حکمت قرآن کی بنیاد پر دیتا ہوں۔ احادیث ان کی تائید کرتی نظر آتی ہیں۔ ملوہ ازیں عقل و منطق بھی اسی بات کی تائید کرتی ہے۔ آپ غور کریں کہ یہودی کو کون ختم کر سکتا ہے؟ اسرائیل کے پاس کتنے اہل علم موجود ہیں؟ مسلمان ممالک میں سے کس کے پاس ایک بھی نہیں۔ دنیا کو کچھ پاکستان پر شک ہو نہ لگا ہے کہ اس کے پاس "اسلامک بم" ہے۔ امریکی سینٹیر بھی آکر کہہ گئے کہ ہمیں "اسلامک بم" سے بہت خوف آتا ہے۔ فوج اسرائیل اور یہودی کو تو وہی آخری درجے کے مجرے ختم کر سکتے ہیں جو حضرت مسیحؑ کو دیئے گئے ہیں۔ اسی لئے حدیث میں آیا ہے کہ حضرت مسیحؑ کی نگاہ جہاں تک جائے گی یہودی پھلتے چلے جائیں گے۔ یہ الفاظ بھی حدیث میں ہیں کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو وہ پتھر بھی پکڑے گا کہ "اے روح اللہ یہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے" تو گویا ایک دفعہ "مگر اسرائیل" قائم ضرور ہو گا مگر پھر وہی اس کا "Greater Graveyard" بھی بنے گا۔

یہ بات بھی عقل و منطق کے عین مطابق ہے۔ چنانچہ یہودی کا "دور و انتظار" ہو رہا ہے

سے شروع ہوا ہے جس کے بعد یودی دنیائیں در بدر ہو گئے تھے 'جہاں جس کے سینکڑے چلا گیا' لیکن مختلف ممالک میں پہنچ کر انہوں نے اپنے اڈے ٹالنے اور جم کر بیٹھ گئے۔ اب یود کو ختم کرنے کے لئے یا تو پوری دنیا پر غلبہ لایا جائے یا ان سب کو کیس سمیٹ کر ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ یہی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔

اسرائیل کے قیام کے بعد سے انہیں بظاہر مسلسل فتوحات ہو رہی ہے۔ ان کے ہاتھوں عرب مسلمان پتھر رہے ہیں۔ لیکن درحقیقت حیثیت ایزدی اس طرح تمام کوڑے کرکٹ کو بھانڈو دے کر ایک جگہ جمع کر رہی ہے تاکہ سب کو ایک ساتھ دیا سلامی دکھائی جا سکے۔ یہ بات سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے۔ پہلے رکوع میں تاریخ بنی اسرائیل کے چار اوراق کا ذکر ہے جبکہ آخری رکوع میں فرمایا :

﴿فَإِذَا جَاءَهُ وَعَدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لِعِقَابٍ ۝﴾

”جب آخرت والے وعدے کا وقت آئے گا تو ہم تم سب (یود) کو عیب کر کے آئیں گے۔“

دیکھ لیجئے اپوری دنیا سے یودی اسرائیل کا رخ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سب کے سب موجودہ اسرائیل میں تو نہیں سما سکتے۔ لہذا ”گر بڑا اسرائیل“ وجود میں لایا جائے گا۔ ان تمام حقائق کے بارے میں اب کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن عہد حاضر میں احادیث نبویہ سے جدید تعلیم یافتہ طبقہ جو استغناء برت رہا ہے وہ فقہ انکار سنت اور فقہ قادیانیت کا نتیجہ ہے۔ اسے ہم ”اعتزال جدید“ بھی کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ روزنامہ ”نوائے وقت“ میں جب میرے مضامین شائع ہو رہے تھے تو ان کے حوالے سے ایک لمبا پتھر ڈالا میرے پاس امریکہ سے آیا۔ خط میں کہا گیا تھا کہ آپ پیشین گوئیوں کی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مسلمان ان کے انتظام میں ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہیں؟ ان صاحب سے جب خط و کتابت کا سلسلہ چلا تو معلوم ہوا کہ وہ قادیانی ہیں۔ میں نے انہیں جواباً لکھا کہ پیشین گوئیاں صرف احادیث میں نہیں قرآن میں بھی تو ہیں۔ سورہ روم کی ابتدائی آیات پیشین گوئی پر مبنی تھیں؟ اس پیشین گوئی میں کہا گیا کہ اگرچہ اس وقت رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں لیکن چند سال کے اندر اندر وہ

اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے پلٹے وعدے موجود ہیں تو ان وعدوں کا حصاد آخراً رخ میں بھی (۲) ہو گا۔ اور اگر "خلافت راشدہ" کے دور کو خلافت کا دور اور آیت کا حصاد اسی مان لیا جائے تو قرآن مجید کی شہادت کے مطابق پہلے تین خلفاء بھی ایمان و عمل صالح کا حق ادا کرنے والے نصرتے ہیں گویا حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت عثمان غنیؓ ایمان اور عمل صالح کے حصاد کامل نصرتے ہیں۔ جیسی تو "خلافت" کے تھوڑے ہوئے۔"

یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی ضابطہ کا ذکر فرمایا ہوا ہے۔ ورنہ یہ لوگ اس آیت کو قرآن حکیم سے اب تک اس طرح کھینچ چکے ہوتے کہ اس کا وجود کا سراغ تک نہ ملتا۔
(۳) چاہے۔ خیر۔

{۵} مولانا غفر علی خان مرحوم نے اس آیت کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا ہے۔

لور خدا ہے کفر کی حرکت پہ
پھر کون سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا

{۶} اسی مضمون کی آیت سورہ قہر میں بھی معمولی فرق کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔

﴿وَمِنَ الَّذِينَ يَمُودُونَ بِلَهُمْ وَأَنذَرُوا إِلَٰهَهُمْ فَلَا يُؤْتِيهِمْ نَصْرَهُمْ وَلَا إِلَهُ مَالَهُمْ﴾
"شکریوں کے ترس جاتے ہیں کہ بھادویں روشنی اللہ کی اپنے منہ سے اور اللہ نہ رہے گا
بدون چورائے اپنی روشنی کو اور پڑے رہا تیں کافر۔ اس آیت میں بھی تذکرہ یہودیوں کا ہے۔

{۷} یہ اہم نکتہ ہے کہ قرآن مجید صلح حدیبیہ کو فتح میں قرار دیتا ہے لیکن حج کہ کا ذکر اس
اجتماع سے نہیں کرتا۔ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ صلح حدیبیہ میں کفار نے مسلمانوں کے
وجود کو ایک طاقت کی حیثیت سے تسلیم کر لیا تھا۔ اور یہ سب سے بڑی کامیابی تھی۔ ہمارے
ترانے میں عربوں کے مقابلے میں یہود نے ۱۹۳۸ء میں زیر دست کامیابی حاصل کی پھر ۱۹۷۷ء
میں یہود نے عربوں کے خلاف بے پناہ طاقتوں پر قبضہ کر لیا اور ان کی طاقتور ترین حکومتوں مصر
اور شام کو شکست سے دوچار کیا۔ لیکن اسرائیل کی اصل اور سب سے بڑی فتح یہ ہے کہ آج
تمام عرب ممالک اسے تسلیم کرتے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ تو چین و تایلین کی حد ہے کہ سب کو
اسرائیل کے سامنے ایک میز پر بٹھانے کے لئے بلایا گیا ہے۔ حالانکہ عرب اس پر کبھی تیار نہ تھے
صرف مصر نے یہ ذلت گوارا کی تھی۔ لیکن اب سب کو میز پر بلایا گیا ہے۔ یہ میز روڈ
"تذیب کاؤسی" کے مزار اندلس (اسپین) کا معروف شہر ہے۔ اس سے قبل میز روڈ میں کوئی
میں الا توامی کا نفرین منصف نہیں ہوتی لیکن عربوں کی تایلین کے لئے یہ جگہ منتخب کی گئی ہے
جہاں پر آٹھ سو سال انہوں نے حکومت کی تھی مگر جہاں سے ان کا بچ بچ ظلم کیا گیا اور جہاں
سے ان کو ذلیل کر کے نکالا گیا تھا۔

{۹} یعنی میں تمہارے درمیان جنس نہیں موجود رہوں گا پھر ﴿انک میت و ریحہ
میتوں﴾ (المومن : ۳۰) موت تم کو بھی آتی ہے اور موت ان کو بھی آتی ہے اے اے تم
اللہ کے حکم سے نبی ﷺ دنیا سے رست سزا دے دیں گے۔

{۱۰} واضح رہے کہ یو یو پی دو صلیبی جنگیں پہلے لڑ چکا ہے۔

{۱۱} اسی موقع پر ایک شہادت عبرت انگیز اور سبق آموز واقعہ امیر ممالک حضرت شیخ الحد مولانا
محمد حسنؒ کا ہے۔ وہ برائن امیری انگریز کمانڈنٹ آپ کی درویشی سے متاثر ہو گیا۔ آپ نے
اس سے پوچھا کہ آپ لوگ ہادی خلافت کے پیچھے کیوں چلے ہو؟ یہ تو ایک مرد خلافت ہے
اس سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے جواب دیا ”مولانا آپ اچھے سادہ نہ بنے؟ آپ بھی
جانتے ہیں اور ہم کو بھی معلوم ہے کہ یہ مکی گزری خلافت بھی اتنی طاقتور ہے کہ اگر کہیں
دارالافتاء سے جہاد کا اعلان ہو جائے تو مشرق سے مغرب تک لاکھوں مسلمان سر سے کفن
باندھ کر میرے ان میں نکل آئیں گے۔“

{۱۲} متعلق میں دو معلوم باطلیم شدہ باتوں یا قضیوں کو ترجیح دے کر کسی نامعلوم بات جسے
نتیجہ کہتے ہیں، تک پہنچنے کو قیاس کہتے ہیں۔ معلوم قضیوں کا subjece موضوع کہلاتا ہے۔
جس قضیہ کا موضوع زیادہ افراد پر مشتمل ہوتا ہے وہ قضیہ ”کبریٰ“ کہلاتا ہے اور جس کا
موضوع نسبتاً کم افراد پر مشتمل ہوتا ہے اس قضیہ یا عقدے کو ”صغریٰ“ کہتے ہیں۔ وہ قضیوں
میں مشترک بات ہوتی ہے اسے ”حد اوسط“ کہتے ہیں۔ صغریٰ اور کبریٰ میں سے حد اوسط
نکال دینے سے نتیجہ سامنے آ جاتا ہے۔ مثلاً کرکٹ کھیل ہے (صغریٰ) کھیل تفریح ہے (کبریٰ)
نتیجہ کرکٹ تفریح ہے۔ حد اوسط: ”کھیل“ کو دونوں جملوں سے خارج کر کے نتیجہ معلوم کر لیا گیا۔

{۱۳} ان تین نبیوں میں سے ”ظلیل اللہ“ کی نسبت بہت اہم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمایا تھا ”و کنت متبعاً“۔ یعنی ”میں نے
اپنا کچھ حلیہ“ اگر میں کسی کو اپنا ظلیل بنانا یعنی انسانوں میں سے (تو وہ مکر کو ظلیل بناؤ۔
اس حدیث سے دو عظیم حقیقتیں منکشف ہوئی ہیں۔ پہلی یہ کہ انبیاء کے علاوہ انسانوں میں
سے عظیم ترین انسان ابو بکرؓ ہیں۔ وہ سہی یہ کہ وہ بھی اسی مقام پر نہیں کہ جس کو ظلیل کہا جا
سکے ”ظلیل“ وہ لفظ ہے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیمؑ کے لئے استعمال کر رہا ہے۔ فرمایا
وان بعد اللہ اسرہبہ حلیلاً (الاسماء : ۱۱۵) یعنی ”اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو ظلیل بنا
دیا“۔

{۱۴} جہاں جہاں تم کو رنگ دیو کی ایسی دنیا نظر آتی ہے جس کی خاک ہرے آرزو کا پودہ پھوٹا
ہے اس دنیا کی رونق یا تو مسکے ہوئے کے نور سے ہے۔ یا وہ دنیا خود مصطفیٰ (ﷺ) کی
علاش میں ہے۔

{۱۵} اس "اجمن اقوام" کے بارے میں اقبال نے تبصرہ کیا تھا :

بے چاری کی روز سے رسم توڑ رہی ہے
ڈر ہے خبر بد نہ مرے منہ سے لکل جائے
تقدیر تو ہر دم نظر آتی ہے لیکن
ہر دم کیسا کی دعا یہ ہے کہ نکل جائے

{۱۶} (i) صیونی اکابر جیتسیس مرحبہ پر قاتل یودی دانشوران کے کئی خفیہ اجلاس ۱۹۸۷ء سے منعقد ہونا شروع ہوئے۔

(ii) صیونی اکابر کے خفیہ اجلاس میں ساری دنیا کی یہودی حکومت قائم کرنے کے لئے جو خفیہ دستاویز تیار کی گئی تھیں وہ "پروٹوکول" کے مختصر نام سے معروف ہے جس کا پورا نام The Protocol of the Learned Zion ہے۔ اس دستاویز میں ۲۲ نکات درج ہیں۔ اس خفیہ دستاویز کو پہلے دو روسی اخباروں نے شائع کیا پھر صیانی پادریوں نے ۱۹۰۵ء میں اس یودی سازش کو بے غائب کرنے کے لئے شائع کیا۔ اس کا مقصد برلن میں جویم لائبریری میں محفوظ ہے۔ یہودی اس دستاویز کو عام نہیں ہونے دیا جاتا ہے اور جہاں بھی اس کے لئے نظر ہے انہیں ضائع کرنے کے درپے رہتے ہیں۔ تاکہ غیر یہود ان کی سازشوں سے بے خبر رہیں۔

{۱۷} جنگ عظیم اول میں برطانوی وزیر خارجہ جس نے جنگ میں یہودی اعداء کے معاملہ میں فلسطین میں جنگ کے بعد یہودی حکومت (اسرائیل) کے قیام کا اعلان کیا تھا۔

{۱۸} قرآن حکیم کی ایک آیت سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ دونوں... حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام... کے درمیان کوئی دو سرانجامی نہیں تھا۔ قل فرعون میں سے ایک مومن کے یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں ﴿حَسْبِيَ اِذَا هُلِكَ فَلَسَمِ لِسِ يَسْعَثُ اللّٰهُ مِّنْ بَعْدِهِ رَسُوْلًا﴾ (اعراف - ۳۳) "میں تک کہ جب وہ (حضرت یوسف) وفات پا گئے تو تم یہ کہنے لگے اب ان کے بعد اللہ کوئی اور رسول نہیں اٹھائے گا"۔

{۱۹} واضح رہے کہ یہ خطاب ۱۹۹۳ء کا ہے اور "تازہ دیکھنی" سے مراد ۱۹۹۳ء کے انتخابات ہیں۔

{۲۰} ساری جماعت اور بدعتی لائق مآثم ہے کہ ہم نے اپنی بے عملی بد عملی یا دورنگی کے جواز کے لئے خوب خوب ہڈ تراش رکھے ہیں۔ چنانچہ ہم بلاے فخر سے کہتے ہیں کہ اگر ہم بد ہیں تو کیا ہوا؟ ہیں تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ ہم اللہ رسول کو مانتے ہیں۔ نہ ماننے والوں سے تو اچھے ہیں۔ ہم بدی عقیدت کے مظاہرے کے ساتھ کہتے ہیں "ہم محمدؐ کے محبوب کے امتی ہیں" اور پھر اگر ہم کچھ احکام پر عمل کر لیتے ہیں تو ان کے خلاف میں تو بہتری ہیں جو

کسی حکم کو نہیں مانتے۔ آخر تک تو ہمارا کرپٹ ہو چکا ہے۔

یہ ہے ہادی سچ کا اعتراف، مگر قرآن حکیم ہمیں دوسرا ہی فیصلہ سناتا ہے۔ یہودی روش یہ تھی کہ مختلف یہودی قبائل اپنے اپنے حلیف غیر یہودی قبائل کے ساتھ مل کر دیگر یہودی قبائل سے جنگ کرتے اور ان کو گھروں سے نکال کر قہر دی جاتے۔ مگر جب وہ گرفتار ہو کر آتے تو ان کو یاد آ جاتا کہ یہ تو ہمارے یہودی بھائی ہیں، ان کو ہم گرفتار کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ یہودیوں کا مذہب یہ ادا کر کے ان کو رہائی دلاتے اور مذہب یہ ادا کرنے کے لئے چھوٹے بچ کرے۔ یہودی کی اس روش پر تنقید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿افسوسون بہمض الکتاب و شکمرون بہمض﴾ (البقرہ: ۸۵) ”تو کیا تم کتاب کے ایک حصہ پر ایمان رکھتے ہو اور دوسرے حصے کے منکر ہوئے پھر اس روش کی سزا کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا ”تم میں سے جو شخص یہ طریق اختیار کرتا ہے اس کی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں وہ دوسرا ہو اور آخرت میں اس کو سخت عذاب میں ڈالا جائے۔“ یہ اللہ کا بڑی عقوبت ہے، اس میں کسی کے ساتھ دودھایت نہیں کی جاتی ہے۔

{۱۶} امیر جماعت اسلامی کراچی چیدری غلام محمد مرحوم اس معاملے کو ”ہمارے ہاتھوں پڑا“ کہا کرتے تھے۔

{۱۷} یہود کے نبوت سکینہ کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ یہ نبوت ہے یہود کے دشمنوں کے پاس چلا گیا تھا اس کی راہیں کو ”ظنوت“ کی سرداری کی علامت کے طور پر یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اس ”نبوت سکینہ“ میں کہا جاتا ہے کہ وہ الواح سجدہ ہیں جن پر توہرات لکھی ہوئی حضرت موسیٰ کو عطا کی گئی تھی۔ اس کے انور حضرت موسیٰ کے عصا کی موجودگی کا دعویٰ بھی کیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہود اس ”نبوت سکینہ“ کو بہت مقدس جانتے ہیں اور اس کو اپنی جگہ کی علامت تصور کرتے ہیں۔

{۱۸} حضور ﷺ پر آغاز نبوتی روایات صادقہ سے ہوا۔ آپ جو خواب دیکھتے وہ چند دنوں بعد یا اگلے ہی دن روایت کی صورت میں ظہور پذیر ہو جاتا۔ اسی بات کو ایک حدیث میں ”مثل فتنی الصبح“ (صبح صادق کی پوچھنے کی مانند) قرار دیا گیا ہے۔

عہد حاضر میں
نظام خلافت کا سیاسی ڈھانچہ

ذیلہ عنوانات

- بنیاد پرستی اور اجماع
- خلافت کی حقیقت
- اجتماعیت کی پہلی سطح۔ عالمی نظام
- قرآن میں سیاسی اور سماجی ڈھانچہ موجود نہیں
- خلافت راشدہ کے بعد
- انسانی حقوق کا احیاء اور ریاستی تنظیم کا ارتقاء
- دنیا میں رائج دستوری خاکے اور صدارتی نظام کے اسباب
مردی
- نظام خلافت کے لئے تین لوازم
- اللہ کی حاکمیت
- کتاب و سنت کے خلاف قانون سازی کی ممانعت
- غلط قومیت کی نفی
- نظام خلافت میں غیر مسلموں کے حقوق اور پابندیاں

خطبہ مسنونہ، تلاوت آیات اور تمجیدی کلمات کے بعد فرمایا :

ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج پچیسویں دورے معرض وجود میں آچکے ہیں جو خلافتِ نبوی کا نام لے رہے ہیں، دورہ اب سے چند سال قبل تو خلافت کا نام تک لینے والا کوئی نہیں تھا۔ گویا مشیتِ ایزدی کا تصور ”زبانِ خلق“ کی صورت میں اب رہا ہے۔ لیکن خلافت کی عمومی مقبولیت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ خلافت کی حقیقت کو سمجھا جائے اور عام کیا جائے، اس کی فلسفیانہ بنیادوں کو ذہنوں میں رائج کیا جائے اور اس دور میں خلافت کے جو خط و خال ہیں ان کے شعور کو عام کیا جائے۔

بنیاد پرستی اور اجتہاد

خلافتِ راشدہ کو ختم ہوئے تو حمزہ سو برس بیت چکے ہیں۔ گویا وقت کے دریا میں بہت سا پانی بہہ گیا ہے، بہت سے حالات تبدیل ہو گئے ہیں۔ چنانچہ اشیاء بدلنے ہوئے حالات کے پیش نظر ہمارے دین میں ”اجتہاد“ کا قاعدہ دوبارہ رکھنا گیا ہے تاکہ

“We can move with the movement of time”

آئم اجتہاد کا مطلب Fundamentals سے روگردانی نہیں، ہمیں کسی معذرت کے بغیر ڈٹ کر کہنا چاہیے کہ ہم Fundamentalist ہیں، مگر اس اصطلاح کا ترجمہ ”بنیاد پرست“ غلط ہے۔ پرستش تو ہم اللہ کے سوا کسی کی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ہم اپنی بنیادوں کی پرستش تو نہیں کرتے لیکن ہم ان کو برقرار بھی رکھیں گے اور ان کا پرچار بھی کریں گے۔

اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ زمانہ بھی دیکھتا نہیں ہے بلکہ وہ ارتقاء پذیر ہے۔

جو تھا طبعی ہے، جو ہے نہ ہوگا
نکا ہے ایک حرف مراد
اور واقعہ یہی ہے کہ

”بات ایک تغیر کو ہے زمانے میں“

لہذا دیکھتا ہے کہ اس پر لے ہوئے زمانے کے نتیجے کا سامنا کرنے ہوئے خلافت کی شکل کیا ہو گی؟

میں اس Fundamentalism کی مثال قرآن سے لیا کرتا ہوں۔ قرآن حکیم میں کلمہ طیبہ کی مثال بیان کرتے ہوئے لکھا گیا ہے :

﴿الْم تَرْكِبُ حُزْبَ اللَّهِ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ

اصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾ (ابراہیم : ۲۴)

”لکھا جانے یہ ہمیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی ’جیسے ایک پاکیزہ درخت جس کی جڑ منبوطہ ہے اور جس کی شاخیں آسمان سے ہاتھی کر رہی ہیں“۔

ظاہر ہے درخت اگرچہ صرف جڑ کا نام نہیں ہے، درخت میں غائبی ہے ’ظاہر میں بھی۔ آخر برگ و بار شاخوں میں ہی گھس گئے کہ جڑ کے ساتھ۔ اس کے باوجود جڑ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ درخت کی جڑ کاٹ دیں تو وہ درخت ہی نہ رہے گا، وہ تو سوا ٹھنڈی ٹکڑی بن جائے گا۔ اس لئے ہمیں پہلے خلافت کے اصولوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے۔ ان اصولوں کے بارے میں ہمیں کوئی compromise نہیں کرنا، بلکہ ان کو جو کاتوں پر قرار رکھنا ہے۔ البتہ جہاں حالات متقاضی ہوں وہاں ان اصولوں کو ماننے رکھتے ہوئے احتیاد کا رومہ اختیار کرنا ہوگا۔

خلافت کی حقیقت

۱۔ اللہ کی حاکمیت : یہ سوال کہ خلافت کیا ہے؟ اس کا مختصر ترین جواب یہ ہوگا کہ خلافت ’حاکمیت کی ضد ہے۔ اسلام کے نزدیک حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص

ہے۔^{۱۱} چنانچہ اسلامی نقطہ نظر سے جو کوئی بھی اپنی حاکیت کا دعویٰ ہو گا وہ گویا خدا کی کا دعویٰ ہے۔ فرعون کا دعویٰ بھی تو یہی تھا۔

﴿اليس لي ملكة بمصر وحده الا نهارا تسحري من نحسي﴾

(الفرعون: ۵۱)

”کیا مصر میری فرماں روائی نہیں؟ اور سرس میرے ذریعہ فرمان رواں نہیں؟“

نظام آبپاشی سارا میرے قبضے میں ہے، جس کو چاہوں پانی دوں اور جس کو چاہوں محروم کر دوں۔ مصر کی ساری معیشت کا دار و مدار اسی ”irrigation system“ پر تھا۔ اس لئے اس نے ﴿انارکم الاعلى﴾ کا نعرہ لگا دیا۔ نہ فرعون اتنا احسن تھا نہ اس کے ماننے والے اتنے جاہل تھے کہ وہ کائنات کا خالق ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا اور اس کی رعیت یہ دعویٰ کان و بائر تسلیم کر لیتی۔ دراصل اس گھوڑی حاکیت ہی کا دعویٰ تھا اور اسی دعویٰ کو خدا کی کا دعویٰ قرار دیا گیا ہے۔

توحید کی اس اہم فرع کو اچھی طرح واضح کرنے کے لئے میں نے قرآن حکیم کے چار مقالات سے آیات منتخب کی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے :

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ شَرِيْكٌ فِىْ اٰمَانَةٍ﴾ (بنی اسرائیل: ۱۸)

”حاکیت میں اس کا شریک کوئی نہیں ہے۔“

سورہ انف میں فرمایا

﴿وَلَا يَشْرِكْ فِىْ حُكْمِهِ اَحَدٌ﴾ (انف: ۲۶)

”وہ اپنی حاکیت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔“

سورہ یوسف میں ہے :

﴿اِنَّ الْحُكْمَ اِلٰى اللّٰهِ اَمْرًا لَا تَعْدُوْا الْاٰيٰتَ ذٰلِكَ الدِّیْنُ

تَقِيْمُ...﴾ (یوسف: ۳۰)

”میں نے حکومت اور حاکیت محض صرف اللہ کی“ اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بدعت نہ کرو۔“

پھر سورہ نور (آیت ۵۵) میں اللہ تعالیٰ کی حاکیت کو تسلیم کرنے کا جو منطقی نتیجہ نکلتا ہے یعنی

انسانوں کی خلافت اس کا ذکر اس طرح فرمایا گیا ہے :

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾

"اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائیں اور عمل صالح کریں کہ وہ ان کو زمین پر ضرور خلیفہ بنائے گا۔"

مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے لئے حاکمیت نہیں 'خلافت' ہے۔ انسانوں کی حاکمیت 'خواہ مخفی ہو یا اجتماعی' قرآن کی رو سے شرک ہے۔ جمہوریت کا اصول Popular Sovereignty ہے۔ یہ بھی اتنی ہی جا کفر و شرک ہے جتنا کسی انسان کی انفرادی حاکمیت۔ فرعونیت 'نمروسیت' اور عوامی حاکمیت میں نوعیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ بقول اقبال :-

دعِ اشتہاد جمہوری قبا میں پائے کوپ

تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے قیلم پری

انسانی "حاکمیت" کا عقیدہ ایک نجاست ہے۔ اب خواہ نجاست کا عقوہ دینی ہو تو کرا کسی ایک شخص کے سر پر رکھ دیا جائے یا تو لہ تو لہ ماشہ ماشہ کر کے اس نجاست کو جمہور پر تقسیم کر دیا جائے۔ شرک کا یہ نفس عقیدہ تقسیم کر دینے کے بعد بھی نفس کا نفس ہی رہے گا۔ توحید کا تقاضا تو یہ ہے کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے۔ اور جب حاکمیت اللہ کی ہے تو اب انسانوں کے لئے کیا رہ گیا؟ خلافت اور صرف خلافت [۲] چنانچہ خلافت اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا منطقی نتیجہ ہے۔

اس تصور کو سمجھنے کے لئے انگریزی دور حکمرانی کے وائسرائے کی مثال کو سامنے رکھئے۔ اس دور میں حاکمیت ملکہ برطانیہ یا شاہ برطانیہ کی تھی۔ دہلی میں ان کا وائسرائے ہوتا تھا۔ وائسرائے کا کام صرف یہ تھا کہ اصل حاکم کا بد حکم دیا جائے اس کی جھیل و جھیل اور تنبیذ کرے۔ اسے کسی چون و چرا کی جرات نہ تھی کہ حاکمیت اس کی نہیں تھی۔ ہاں جن معاملات میں وہاں سے حکم نہ ملتا وہاں وہ حکمت اور حالات کے غافلوں کو سمجھ کر اپنی صوابدید سے فیصلہ کر سکتا تھا۔ یہ vicegerency کا صحیح تصور ہے۔ بس فرق یہ تھا

کہ اس کا حاکم ملکہ برطانیہ یا شاہِ برطانیہ تھا جبکہ یہاں محاطہ شہنشاہِ ارض و مہا لاکہ ہے اور انسان کی حیثیت viceregent کی ہے۔

۲۔ خلافتِ جمہور : خلافت کے سلسلہ میں دو سرانکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خلافت پوری نوعِ انسانی کو عطا کی ہے۔ چنانچہ نوعِ انسانی کے چہ امجد حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا گیا تھا۔ جیسا کہ ارشاد ہے :

﴿وَادْعَايَ رَبِّكَ لِمَسَلِكِ الْاَسْوَطِ لَنُصْلِيَنَّ سَبْعًا عَلٰى فِى الْاَرْضِ حَلِيفَةً﴾

{البقرہ : ۳۰}

”اور (باد کرو) جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا جبکہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔“

اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمیت کو خلافت دے دی گئی، لیکن (اور یہ لیکن بہت بڑا ہے)۔۔۔ نسلِ آدم میں سے جو خود بخود ہی کا دعوے دار بن کر بغاوت کی مدوش اختیار کر لے وہ باغی ہو گیا اور باغی کو زندہ رہنے کا بھی حق نہ ہونا چاہئے۔ تاہم اس کی کم سے کم یہ سزا تو بالکل منطقی ہے کہ اس کا حقِ خلافت سلب ہو جائے۔^{۱۳۱} چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر تو خلافت پوری نوعِ انسانی کو عطا کی تھی۔ لیکن اب انسانوں میں خلافت کے حق دار صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر کے اس کے سامنے سرطاعتِ خم کر دیں۔ ان کا یہ رویہ ”اسلام“ ہے اور وہ خود مسلم ہیں۔ اسلام کے معنی ہیں گردنِ نمادان (گردن جھکا دینا) یعنی to submit to surrender۔

یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اب انسانی حاکمیت کے دعویدار بن گئے ہیں مسلمانوں کو ان کی سرکوبی کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد ہوا ہے :

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنُ فِتْنَةً وَيُكُوْنُ الدِّیْنُ كَمَلِّهِ لِاَنَّ﴾

{الانفال : ۳۹}

(مطلب یہ ہے کہ یہ باغی ہیں) ”ان سے جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ و فساد فروغ ہو جائے اور دین کل کا کل، اللہ کے لئے ہو جائے۔“

جہاد و قتال کے جو ازکی توجیس یہی ہے۔ حاکمیتِ اعلیٰ سے بغاوت کی اس سزا کو دور حاضر کا

وہ انسان بھی تسلیم کرتا ہے۔ چنانچہ یہ قول کی اس توجیہ۔ نو وہ بھی قبول کرنے پر مجبور ہے اور ای تو جیسے کسی بنیادی یہ کڑوی گولی دوسرے ضرکار انسان اپنے حلق سے اتار سکتا ہے۔ تاہم جب تک مسلمان باغیوں کا قتلہ فرد کرنے کے قابل نہیں، باغی اپنی اچھل کود دکھاتے ہیں، اسوقت اس وقت بھی ان کا حق خلافت سب سے بڑا ہے اور جو غلطی پر خلافت اس وقت بھی صرف مسلمانوں کا حق ہے۔

۳۔ خلافت محض باقی نہیں رہی۔ تیسری بات یہ کہ جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا اس وقت تک خلافت محض تھی۔ ایسا نہیں تھا؟ اس لئے کہ اللہ کا حکم ہر انسان کے پاس برابر راست نہیں آ رہا تھا۔ عالم حقیقی تو آہن پر تھا، ہر انسان سے اس کا برابر راست رابطہ نہ تھا، البتہ دینی: Verbal Communication کے ذریعے صرف نبی کا رابطہ اصل عالم سے قائم ہوتا تھا۔ احکام الہی کے پاس آتے تھے اور حقیقت کا ذریعہ دار بھی وہی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت خلافت محض تھی۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام سے مینہ واسعہ میں خطاب کر کے فرمایا گیا تھا

﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾ اعر ۱۶۶

”اے داؤد! ہم نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا ہے۔“

اس طرح ارشاد میں ہوا کہ ”اے نبی! مرا تم کو خلافت دی ہے“ بلکہ خطاب ایک فرد ممکن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے بھی اس موضوع پر مسترور حقیقی پڑتی ہے۔ فرمایا

﴿إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ اللَّهِ خَلِيفَةُ النَّبِيِّ الْأَوَّلِ﴾

”نبی! میں رسول اللہ کی جگہ پر ہوں، پہلے نبی کا خلیفہ ہوں۔“

چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد نبوت بھی عیساں علیہ السلام کو مل گئی اور خلافت بھی۔ پھر وہ سو برس تک یہ سلسلہ قریبی نہیں۔ مگر وہ دے زمانے میں جب تک نبی اکرم ﷺ موجود تھے آپ ہی خلیفہ تھے۔ جب آنحضرت ﷺ کا انتقال ہو گیا تو آپ

کے ساتھ وحی و نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا مگر خلافت کے نظام میں ایک بہت بڑا انقلاب آ گیا۔ چنانچہ اب خلافت محض نہیں اجتماعی ہو گئی۔ چنانچہ سورہ نور کی آیت ۵۵ پر ایک بار پھر نظر ڈالئے

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ...﴾

یعنی "اللہ کا وعدہ ہے کہ (اے مسلمانو!) تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے ہم انہیں لازماً زمین میں خلافت عطا کریں گے۔"

دیکھئے یہاں واحد کی ضمیر نہیں ہے بلکہ جمع کی ضمیر ہے۔ گویا اب خلافت محض اور انفرادی کے بجائے اجتماعی بن چکی ہے۔

اب اس دور میں Social Evolution (عمرانی ارتقاء) جس مقام پر پہنچ چکا ہے اس کے حوالے سے "حاکمیت" کا جائزہ بھی لینا ہو گا۔ معاشرتی ارتقاء کے تین stages ہیں۔

ایک زمانہ تھا جب انسان صرف قبائلی اجتماعیت سے واقف تھا، پہلے کا ایک سردار ہو کر رہتا تھا۔ اب اگر وہ سردار یہ دعویٰ کرتا کہ میرے اختیار و امتیازات مطلق ہیں میں جو چاہوں حکم دوں تو گویا اس نے "حاکمیت" کا دعویٰ کیا جو کفر و شرک ہے۔ تاہم اگر وہ تسلیم کرے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا حکم نافذ کروں گا تو اب اس کی حیثیت خلیفہ کی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹی پوڑیٹن تھی وہ کہیں کے بادشاہ تھے، اس ایک گھرانے کے سردار تھے، لیکن اللہ کے نبی تھے، اللہ کا حکم نافذ کرنے والے تھے۔ گویا وہ اپنے خاندان میں اللہ کے خلیفہ تھے۔

عمرانی ارتقاء کے اگلے مرحلے (stage) میں بڑی بڑی مملکتیں قائم ہو گئیں۔ ان مملکتوں کے زمانے میں دور مملکت کا آغاز ہوا۔ یہ لوگ بھی دو قسم کے تھے۔ ایک طرف فرعون جیسے لوگ تھے جو اپنے اختیار مطلق کے دعویدار تھے۔ وہ سری طرف داؤد علیہ السلام جیسے بادشاہ تھے۔ قرآن مجید میں آتا ہے "وَجَعَلَكُمْ مَلُوكًا" اور (اے نبی! سراپاں! اس نے تم کو ملوک بنایا) گویا عمرانی ارتقاء کے اس مرحلے (stage) میں وہ

بادشاہ تو ہیں لیکن مٹا خلیفہ ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم آرہا ہے اس کو وہ خود بھی مان رہے ہیں اور اس کی حقیقت بھی کر رہے ہیں۔

اور --- عمرانی ارتقاء کا اب آخری مرحلہ (stage) عمرانی حاکمیت کا دور ہے۔ انسانوں میں اپنے حقوق کا شعور پیدا ہوا۔ ان کے ذہنوں میں سوالات ابھرنے لگے کہ ان کے اوپر انہی جیسا ایک انسان کیسے حکومت کر سکتا ہے۔ اس کے بھی دینی ہاتھ اور دینی پاؤں تو ہیں۔ یہ سکرانی تو پوری انسانیت کا حق ہے جس پر ایک شخص قابض ہو گیا ہے مگر اس آخری ارتقاء کی حوصلہ میں بھی حق و باطل کا سرکہ جاری ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شروع سے دینی چیزوں کے درمیان معرکہ آرائی رہی ہے ایک طرف حاکمیت ہے دوسری طرف خلافت۔ گویا :

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے آ امروز
چراغِ معنوی سے شرابِ بولہبی

بلکہ یہ ضرور ہے کہ حاکمیت کی فطری لٹک اور اس میں خلف رہی ہیں۔ حاکمیت اور خلافت کے ظاہری ڈھانچے بظاہر ایک جیسے ہوتے ہیں 'ان میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ کہنے کو فرعون و نمرود بھی بادشاہ ہیں اور داؤد و سلیمان بھی بادشاہ۔ لیکن نمرود اور فرعون در حقیقت خدائی کے دعویدار ہیں لہذا شرک اور کافر ہیں جبکہ داؤد اور سلیمان ظاہری اعتبار سے تو بادشاہ ہیں لیکن حقیقت میں خلیفہ ہیں۔ بیتہ کی پوزیشن آج کے عہد میں ہے۔

علامہ اقبال نے یہ بات اپنی زندگی کی آخری نظم "انجمن کی مجلس شوریٰ" میں بیان کی ہے۔ اس نظم میں علامہ اقبال کے عمرانی فکر (Social Thoughts) کا خلاصہ آ گیا ہے۔ چنانچہ اس نظم میں انجمن کا ایک شعر کہتا ہے، "بمسوریت کا دور آگیا ہے" ہمیں اس سے بڑا اندیشہ ہے۔ گویا ہماری شیخت کو پہنچ کرنے کے لئے انسان جاگ اٹھا ہے۔ دوسرا شعر کہتا ہے کہ "ہمیں خواہ مخواہ کی ترویج ہو گئی ہے۔ ارے -

ہم نے خود شہی کو پسایا ہے مسوری لباس
جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود عمر

تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام
چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر

حقیقت یہ ہے کہ موجودہ دور کی جمہوریت دراصل سرمایہ داروں کی آمریت
(Dictatorship of the Capitalists) ہے۔ امریکہ کے نظام کو جو لوگ
جمہوریت سمجھتے ہیں ان کی دماغی صحت یقیناً مشکوک ہے بقول اقبال -

دلو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو ب
تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے ظلم پر

امریکہ میں ایکشن لڑنے کے لئے Millionaire نہیں Billionaire

ضروری ہے۔ ہمارے عام آدمی کے ہاتھ میں تو صرف ووٹ کی پرچی ہے جس نے اسے
پاگل بنا دیا ہے۔ مگر پرچی ہمارے ہاں بھی عام آدمی کے ہاتھ میں آگئی ہے، مگر نہیں پردہ
کھیل وہاں سرمایہ داروں کا ہے یہاں جاگیرداروں کا ہے۔ جمہوریت تو تب ہو گی جب
عوام کے اندر معاشی انصاف قائم ہو جائے۔ اس معاشی انصاف کے بعد ان کے ہاتھ میں
پرچی دے کر دیجئے۔ اب وہ خود فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ اس پرچی کو وہ کس
کے لئے استعمال کریں۔

ایک طرف عمرانی ارتقاء کے نتیجے میں شیطان نے انسانی حاکمیت کے تصور کو اجتماعی
حاکمیت (Popular Sovereignty) کی شکل دے دی ہے تاکہ اس کی شیطنت
برقرار رہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے بھی انسانی خلافت کو محض خلافت سے ہٹا کر
اجتماعی خلافت میں بدل دیا ہے۔ یہ معاملہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ حاکمیت اور خلافت کی
جگہ مسلسل جا رہی ہے۔ عہد حاضر کی خلافت ”عوامی خلافت“ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ
کے بقول خلافت ”امرا المسلمین“ ہے۔ یہ مسلمانوں کا ایک اجتماعی ادارہ ہے۔ قرآن مجید
میں اس فلسفہ کو سورہ شوریٰ میں ان الفاظ کے ذریعے واضح کیا گیا ہے ﴿وَمِنْهُمْ شُرَکَآءُ
بِیْسِهِمْ﴾ اس سے بھی مراد ہے کہ مسلمانوں کا ”امر“ مسلمانوں کی باہمی مشاورت سے
طے پائے گا۔

خلیفۃ المسلمین : اس وقت بھی ہر انسان اپنی جگہ خلیفہ ہے مگر کس معنی میں؟ اس معنی

میں کہ میرا یہ جسم میرے پاس اللہ کی امانت ہے۔ میں اس کے استعالم میں اللہ کا خلیفہ ہوں تاکہ اس جسم پر اللہ کا حکم نافذ کروں اور جسم میں جو صلاحیتیں دویت ہیں انہیں اس کی مرضی کے مطابق صرف کروں۔ اس جسم کو دینی دلوں جو اللہ نے اس کے لئے حلال ٹھہرایا ہے۔ اگر میں یہ روش اختیار کروں تو خلیفہ ہوں۔ اس کے برعکس اگر میں یہ کہوں کہ اپنے جسم سے اپنی مرضی کے مطابق کام لوں گا تو میں گویا خدائی کا دعویدار ہوں، حاکمیت کا دعویدار ہوں۔ چنانچہ سورۃ الحدید میں آیا ہے ۔

﴿اَمْ سَوَاءٌ لَّكُمْ اِنْ رَّسَلْنَا مِنْكُمْ رِجَالًا فَقَالُوا هٰذَا هُمْ مَسْمُومِيْنَ
فَبَدَّلَ الْاٰيٰتِ الْاُولٰٓئِیْنَ﴾ (الحدید ۲۷)

”یعنی ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور کہی دو ان تمام چیزوں کو اللہ کے راستے میں جن میں اس نے تمہیں ضمانت عطا کی ہے۔“
بقول حضرت علیؓ

اُمّی امانت چند روزہ نزد ماست
در حقیقت مالک ہر شے خداست

یہ جو کچھ میرے پاس ہے چند روزہ امانت ہے اور نہ اہر حق کا مالک تو در حقیقت اللہ خالق ہے۔)

یہ باتھ میری ملکیت نہیں ہیں بلکہ اللہ کی عطا کردہ امانت ہیں۔ میرا پورا وجود اور پھر جو کچھ مزید مال و اولاد کی شکل میں دیا گیا ہے سب اللہ کی امانت ہے۔ اس لئے پہلے خلافت اپنے وجود میں اس کے بعد اپنے اس کھرمیں جس کے آپ سربراہ ہیں خلافت کا حق ادا کریں۔ لیکن اگر آپ نے اپنے گھروں میں اللہ کے حکم کے بجائے کسی اور کا حکم چلانا شروع کر دیا ہے تو اس صورت میں آپ خلیفہ نہیں بنائی ہیں۔

اب یہ دیکھتے ہیں کہ خلافت کی اجتماعی شکل کیا ہوگی۔ اجتماعی نظام کیسے بنانا ہوگا؟ اس کو اس بات پر قیاس کیجئے کہ اجتماعی حاکمیت کا نظام کیسے بنایا گیا ہے۔ پاکستان میں اس وقت گیارہ کروڑ آدمی بستے ہیں تو کیا گیارہ کروڑ ماکہ ہو گئے؟ اگر یہ صورت ہے تو گاڑی کیسے چلے گی؟ ”تو بھی رانی میں بھی رانی کون بھرے گا پانی“ عوامی حاکمیت کا مطلب تو یہی ہے۔ لیکن یہ

دیکھئے کہ نظام کیسے بنایا گیا؟ نظام بنانے اور چلانے کے لئے دوٹ کی ایک پرہیزگار دے کر آپ اپنی حاکمیت کو منتقل کر دیتے ہیں۔ میں رائے کا اظہار ایک شخص کے حق میں کر رہا ہوں، آپ کسی دوسرے شخص کے حق میں کر رہے ہیں۔ یہ شخص حاکمیت کا حق دوٹ کے ذریعے ان لوگوں کو تفویض کر دیتا ہے جو منتخب ہو کر اسمبلی میں پہنچ گئے۔ اگر صدارتی نظام ہے تو یہ اختیار صدارت کو منتقل ہو جائے گا۔ گویا ملک کے عوام کی اکثریت نے اپنی حاکمیت اسے منتقل کر دی ہے۔ جیسے یہی معاملہ امرہم شوریہ میں بھی ہو گا۔ میں بھی اللہ کا خلیفہ ہوں، آپ بھی اللہ کے خلیفہ ہیں، اس لئے کہ خلافت اجتماعی ہے۔ اب اجتماعی نظام بنانے کیلئے کسی اصول کو اختیار کرنا پڑے گا۔ لوگ اپنی ”خلافت“ کسی ایک شخص کو منتقل کریں گے جو ”خلیفہ المسلمین“ کہلائے گا۔ تمام مسلمانوں کے پاس جو حق خلافت تھا اس حق کو ان کی عقیم اکثریت نے اس شخص کو منتقل کر دیا، اس معنی میں وہ خلیفہ المسلمین ہے۔

خلفۂ راشدین کے لئے امیرالمومنین کی اصطلاح استعمال ہوتی تھی لیکن خلافت حنائیہ تک پہنچنے پہنچنے اصطلاح بدل گئی۔ اب ان خلفاء کے لئے امیرالمومنین کی اصطلاح استعمال نہیں ہوتی۔ ان کے لئے خلیفہ المسلمین کی اصطلاح استعمال ہونے لگی۔ یہ اصطلاح بالکل صحیح ہے۔ ظاہرات ہے کہ عہد حاضر میں جو خلافت بنے گی وہ ”امرہم شوریہ“ کے اصول کے تحت ہی بنے گی۔ مسلمانوں کے نزدیک جو شخص اہل ہے وہ اسے اپنا وارث دیں گے۔ ان کی اس رائے سے خلیفہ المسلمین منتخب ہو گا۔ اور اس طرح اجتماعی نظام وجود میں آجائے گا۔

اب ہمیں اجتماعی نظام پر بات کرنی ہے۔ انسانی اجتماعیت کے اندر مختلف سطحیں (Stages) ہیں جن کی ایک ترتیب تاریخی بھی ہے اور اہمیت کے اعتبار سے بھی۔ اس کے علاوہ ایک ترتیب قرآن حکیم اور دین کے حوالے سے بھی ہے۔

اجتماعیت کی پہلی سطح۔۔۔۔۔ عائلی نظام

انسانی اجتماعیت کا پہلا قدم ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان رشتہ ازدواج

ہے۔ ایک مرد اور عورت کے اس رشتے سے ایک خاندان وجود میں آیا اس سے آگے اولاد ہوئی جس سے خاندان کا یہ سلسلہ وسیع ہوا اور معاشرہ وجود میں آیا۔ گویا اجتماعیت کا پہلا قدم عائلی اور معاشرتی نظام ہے۔ کیا وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں اجتماعیت کے دوسرے گوشوں کی نسبت عائلی نظام کے بارے میں بڑے تفصیلی احکام دیئے گئے ہیں۔ اس لئے کہ اگر پہلی اخلاقی صحیح رکھی جائے تو پوری عمارت اوپر تک صحیح جائے گی۔ اور اگر پہلی اخلاقی نیک نہ رہے گی تو پھر بقول شاعر :-

مست اول چون نهد معمار صحیح
ثباتی درود دیوار صحیح

قرآن میں سیاسی اور معاشرتی نظام کا ڈھانچہ موجود نہیں

قرآن حکیم میں سیاسی اور معاشرتی نظام کا کوئی ڈھانچہ سرے سے موجود نہیں ہے۔ سیاسی نظام کے صرف اصول دیئے گئے ہیں، جبکہ معاشرتی نظام کے کچھ اصول بھی دیئے گئے اور کچھ احکام بھی موجود ہیں۔ گویا قرآن حکیم کی ترتیب کی رو سے اجتماعی زندگی میں اجتماعیت عائلی اور خاندانی نظام کو حاصل ہے، جبکہ عہد حاضر میں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہو گیا ہے۔ آج کی دنیا میں اہم ترین شے سیاسی اور دستوری ڈھانچہ ہے۔ اس لئے کہ جو کچھ دستور میں ملے ہو جائے گا گاڑی اسی کے مطابق چلے گی۔ مثلاً دستور کے اندر یہ ملے کر دیا جائے کہ کوئی بھی قانون سازی کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہو سکتی تو ملک میں ایوب خان کے رائج کردہ عائلی قوانین بھی خلیج کئے جاسکتے ہیں۔ گویا اس عہد میں پورے معاشرتی نظام کو کنٹرول کرنے والی چیز دستور ہے^{۱۳۱}۔ لیکن قرآن حکیم نے دستوری ڈھانچے کے تمام مباحث کو کھلا چھوڑ دیا ہے۔

دوسری اہم بات یہ سمجھ لینی چاہئے کہ جہاں تک ریاست کے پورے نظام کا تعلق ہے، مثلاً یہ کہ اعضاء ریاست (Organs of the state) کون کون سے ہیں، ان کے درمیان حقوق و فرائض کی تقسیم کس طرح ہوگی۔ نیز تہذیب و توازن (Checks and Balances) کا پورا نظام کیسے وجود میں آتا ہے۔ غرض یہ سارا لیں جس کو

"State Craft" کا نام دیا گیا ہے۔ یہ تفصیل ڈھانچہ ہمیں خلافت راشدہ میں بھی اچھائی صورت میں ملے گا۔ ورنہ دنیا میں یہ پورا ڈھانچہ حقیقتاً بعد میں وجود میں آیا ہے۔ بعض حقائق کو جو جڑ سے کٹے ساتھ تسلیم کر لینے ہی سے بات آگے چلے گی۔ جب خلافت راشدہ کا عہد ختم ہوا تو اس وقت یہ امتیاز کمیں موجود نہ تھا کہ یہ انتظامیہ ہے، یہ متفقہ ہے اور یہ عدلیہ ہے۔ خلافت راشدہ میں یہ اصول ضرور تھا کہ اگر خلیفہ غلط راستے پر چلے تو اسے روکا جائے۔ اب کیسے روکا جائے؟ اس کا کوئی معین راستہ نہیں تھا۔ چنانچہ ہر دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خلافت کی بیعت کے بعد فوراً اعلان کر دیا کہ اُس میں سیدھا چلوں تو ختم پر میری اطاعت فرض ہے اور اگر ٹیڑھا ہونے لگوں تو مجھے سیدھا کر دیا۔

اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ آپ نے ایک دفعہ مسلمانوں کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے سوال کیا۔ میں سیدھا چلوں، مجمع حکم رواں تو تم کیا کرو گے؟ سب نے جواب دیا۔ "۔۔۔ مع و بطبع" کہ ہم منیں گے اور مانیں گے! اس کے بعد آپ نے پھر پوچھا اگر میں کوئی غلط راستہ اختیار کروں تو کیا کرو گے؟ اس پر ایک شخص مجمع میں سے کھڑا ہو گیا اور اس نے گھوڑا نیام سے باہر نکال کر کہا کہ ہم تجھیں اس سے سیدھا نہ دیں گے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وٹھ لا ٹھکرا دیا کیا کہ میرے ارد گرد کوئی اٹھ ہی بہری بھیڑ نہیں ہے بلکہ یہ زندہ اور ہوش مند لوگ ہیں جو عمر کو بھی سیدھا کر سکتے ہیں۔

خلافت راشدہ کے بعد

اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ خلافت راشدہ کے بعد دینی اعتبار سے ہم مسلسل زوال ہی کی طرف گئے ہیں۔ سوائے کے ۹۰ برس کے دور حکومت میں رفتہ رفتہ خلافت راشدہ کے امتیازی اوصاف ختم ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد بنو عباس کا دور شروع ہوا۔ اس میں تو ملکیت اپنی پوری شان سے بھرا ہوا ہوئی۔ دینی اعتبار سے تو ہم ضرور زوال سے دو چار ہوئے لیکن تمدنی و تہذیبی اعتبار سے اور علمی و فنی اعتبار سے

مسلمانوں نے ایک ہزار برس تک دنیا کی امامت کی۔ دونوں باتوں کو پیش نظر رکھتے، اسلام مگر رہا ہے مگر مسلمان نہیں مگر رہا۔ محمد رسول اللہ ﷺ نے جس بلندی پر پہنچایا تھا وہاں سے گرتے گرتے بھی دنیاوی اعتبار سے غلبہ مسلمانوں کے پاس موجود رہا۔

لہذا اسلام علوم و فنون کی معراج کو پہنچا ہوا تھا، بلکہ یورپ اس وقت سویا ہوا تھا۔ وہ خود بھی اس دور کو Dark Ages کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہاں سائنس اور فلسفہ پڑھنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ کسی گھر سے سائنس یا فلسفہ کی کوئی کتاب برآمد ہو جاتی تو اسے زندہ جلا دیا جاتا۔

غرض ایک ہزار سال تک مسلمانوں کا وہ دور تھا کہ رہا۔ اگر ایک سمت میں ان کے اقتدار کا سورج ڈوبا تو دوسری طرف سے طلوع ہو گیا۔ ہسپانیہ سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو تو مشرق کی طرف سے ترک اسلام کے ظہور دار بن کر یورپ میں داخل ہو گئے۔

جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں
ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے

ہماری غفلت اور مغرب کی بیداری

مسلمانوں کی کم و بیش یہ حالت ایک ہزار سال تک رہی۔ اس کے بعد ہمارے تین برس غفلت کی نیند سو جانے کے ہیں۔ یورپ کو ہم نے اپنی ہسپانوی یونٹو رشیوں سے بیدار کرایا اور خود سو گئے۔ یورپ کو علم، فن، فلسفہ، سائنس اور منطق ہم نے سکھائے ہیں۔ اٹلی، فرانس اور جرمنی سے نوجوان اس طرح چل کر غریبہ اور قرطبہ کی یونٹو رشیوں میں آتے تھے جیسے آج کا ہمارا نوجوان یورپ اور امریکہ جاتا ہے۔ اس کے بعد کا علمی و تمدنی ارتقاء کل کا نکل وہاں ہوا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ "Give the devil his due" یعنی شیطان کو بھی اس کا جائز حصہ ملنا چاہئے۔

مخبرائے اتحاد قرآنی ﷻ لا یحرم مکتبہ سن فوج علی الانحداروا، 'عدلوا هو افرم استغفری' چنانچہ یہ بات ہر انسان جانتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ارتقاء مغرب میں ہوا ہے۔ یہ نکل کسی مسلمان نے تو ایجا نہیں کی، اسی طرح یہ لاؤڈ اسپیکر، سٹیج

انجن 'ہوائی جہاز' دائرہ لیس 'یہ ساری ترقی یورپ ہی میں تو ہوئی ہے۔ اگرچہ یہ ان کے باپ کی جائیداد نہیں ہے بلکہ نوع انسانی کی مشترک میراث ہے 'ہمارا بھی اس پر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ان کا ہے۔ حضور ﷺ کے ایک ارشاد کے مطابق ہمارا حق زیادہ ہے۔ "الحکمة ضالة العوس" "مواحق لها حیث وجدھا"۔ یعنی حکمت سوسن کی گم شدہ متاع ہے 'وہ جہاں بھی اسے پائے گی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انگریزوں کی ایجاد ہے 'ہم اس سے قاعدہ نہیں اٹھائیں گے۔ اگر ہم یہ طے کر لیں گے کہ ہم غیروں کی کوئی چیز بھی استعمال نہیں کریں گے 'تو ہم اپنے پاؤں پر کھانا مانوس گے۔ ہماری اس روش سے ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا۔

انسانی حقوق کا احیاء اور ریاستی تنظیم کا ارتقاء

یورپ اور مغرب کی سائنسی ترقی کے اعتراف کے ساتھ ایک دوسری چیز بھی ہماری توجہ کی مستحق ہے۔ وہ یہ کہ محمد ﷺ نے ہمیں عوامی حقوق کا اعلیٰ و ارفع نظام (۵) دیا تھا، مگر اس کو ہم نے تو ضائع کر دیا، ہم سو گئے، مگر یورپ نے پھر خون دیا۔ فرانسیسیوں نے اپنے خون سے ملوکیت کا خاتمہ کیا اور جمہوریت لائے 'انسانی حقوق کا تصور دوبارہ اجاگر کیا۔ یہ انسانی حقوق کا یہ تصور ہم نے دیا تھا، لیکن ہم خود ہی اس سے محروم ہو گئے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا ۔

ہر کیا جی جہاں رنگ و بو
راکتہ از فائش ہر دے آرد
یا نہ نور مصطفیٰ اور را بہاست
یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است (۶)

ہر حال اس معاملے میں بھی ہمیں یورپ کا احسان مند ہونا چاہئے کہ انہوں نے ریاست کی پوری مشینری ایجاد کی ہے۔ یہ اصول بھی انہوں نے ہی دیا کہ ریاست کے تین اجزاء (اعضاء) مختلف 'انتظامیہ اور عدلیہ ہیں۔ یہ کام بھی ہم نے نہیں کیا ہے۔ جس طرح ہم ان کی سائنسی ایجادات کی نقی نہیں کرتے بلکہ ان سے استفادہ کرتے ہیں بالکل ایسی طرح ہمیں ان چیزوں کی بھی نقی نہیں کرنی چاہئے۔ اگر ہم نے ان کے عمرانی اور سیاسی

اصولوں کو اسلام کے اصولوں کے ساتھ اختیار نہ کیا تو نقصان پہنچا کریں گے۔ ہماری اس روش کا بھی ان کو کچھ نقصان نہ ہو گا۔

مد حاضر میں یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہئے کہ ریاست کے اصول وہاں سے لینے ہوں گے، البتہ یہ دیکھنا ہو گا کہ جو چیز اسلام کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی اسے چھوڑ دیجئے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا معاملہ اس اعتبار سے بالکل مختلف ہے جو اسلام سے سونی صد مطابقت رکھتی ہے، جبکہ عمرانی اور سیاسی فلسفہ و فکر قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا۔ البتہ اس بات کو ملحوظ رکھنا ہو گا کہ جو چیز اسلام کے ساتھ سازگاری اختیار کر سکتی ہے وہ گویا ہماری محتاج ہے۔ اس معاملے میں ہماری روش ہونی چاہئے "تُخَذُ مَا صَمَدًا ذُو مَكَرٍ" (۱) بلکہ بقول شاعر ~

خوش تر آن باشد مسلمانش سنی
کشتہ همشیر قرآنش سنی (۲)

دنیا میں رائج دستوری خاکے اور صدارتی نظام کے اسباب پر تری

جہاں تک تعلق ہے ریاست کے دستوری خاکے کا تو اس کی ایک تقسیم تو پارلیمانی جمہوریت اور صدارتی جمہوریت کی صورت میں کی گئی ہے۔ دوسری تقسیم وفاقی، وحدانی اور ایک، بہت سی کم رائج نظام کنفیڈرل (یا پیشانی) نظام میں کی گئی ہے۔ ان میں سے جس کو بھی آپ اپنے حالات کے لحاظ سے پسند کریں اس کے اندر ہمیں چیزیں شامل کر کے اس کو خلافت میں تبدیل کر سکتے ہیں۔

ان تین چیزوں کی وضاحت سے پہلے ایک اور اصولی بات یہ سمجھ لینی چاہئے کہ خلافت کا انڈیل نمونہ خلافت راشدہ ہے۔ اس خلافت راشدہ سے قریب تر اور عقلی اعتبار سے زیادہ معقول اور مسلم صدارتی نظام ہے، پارلیمانی نہیں ہے۔ خلافت راشدہ میں اختیار انت کار کا: خلیفہ کی ذات میں تھا۔ مد حاضر میں امریکہ کا صدارتی نظام اس کے بہت قریب پہنچ گیا ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ خلافت راشدہ میں خلیفہ کا انتخاب تاحیات ہوتا تھا جبکہ یہاں محلہ ۴ یا ۵ سال کے لئے ہوتا ہے۔ امریکہ کے صدارت کو

منتخب ہونے کے بعد کانگریس کی ضرورت نہیں رہتی۔ امریکہ کے بارے میں یہ بات ہم مانتے ہیں کہ وہ دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے۔ اس حوالے سے بطور دلیل سمجھ لیا جائے کہ صد ارقی نظام پارلیمانی نظام کی نسبت عمرانی اور خفاء کی بلند تر سطح پر ہے۔

اس بات کو دلائل سے ثابت کیا جاسکتا ہے کہ صد ارقی نظام پارلیمانی نظام سے بہتر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمانی نظام ان ممالک میں ہے جو برطانیہ کے محکوم رہے ہیں۔ ان ممالک کے باشندوں کی جو بھی تھوڑی بہت تربیت ہے وہ انگریزوں کے زیر سایہ اسی نظام کی ہے۔ ظاہر ہے جو نظام وہ خود اپنائے ہوئے تھے اسی کی تربیت بھی دینی تھی۔ انگریزوں کی مجبوری یہ ہے کہ وہ اپنے ہاں کی بادشاہت کو بھی اپنی رواجیت کی بنیاد پر ملے کر چلانا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں ملک یا بادشاہ بھی رہے، تاج بھی رہے، لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو، لہذا ان کو "نسویت" ۱۹۱۱ اختیار کرنی پڑی۔ ان کے ہاں دستور کی طور پر ریاست کا سربراہ بادشاہ یا ملک ہے، جبکہ حکومت کا سربراہ وزیراعظم ہوتا ہے۔ تمام اختیارات پارلیمنٹ اور اس کے نمائندہ وزیراعظم کے پاس ہیں۔ اس وقت یہ نظام برطانیہ کے علاوہ ان ممالک میں ہے جو برطانیہ کے زیر تعلیم رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ نظام ان ممالک میں ہے جو اس بیماری میں مبتلا ہیں کہ بادشاہ کو ایک یادگار کے طور پر ضرور سجا کر رکھنا ہے۔ میں اسے "Human Zoo" کہا کرتا ہوں۔ یہ امر واقعہ ہے کہ بادشاہ یا ملک کی حیثیت یادگار سے زیادہ نہیں۔

ہمارے ملک میں بھی یہ نظام اس لئے ہے کہ ہم انگریز کے محکوم رہے ہیں۔ بھارت کے ہاں بھی اسی لئے ہے کہ وہ انگریز کا محکوم رہا ہے۔ درنہ حقیقت یہی ہے کہ یہ استعالیٰ نامعقول نظام ہے۔ میں نے اسے نامعقول اس لئے قرار دیا ہے کہ ایک کو تو آپ نے بنا دیا سربراہ ریاست اور دوسرے کو سربراہ حکومت، لیکن ان دونوں کے اختیارات میں توازن کیسے ہو گا؟ اس نظام میں کوئی توازن حقیقی ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک شخص کو آپ بناتے تو ہیں سربراہ ریاست مگر کرو، کچھ بھی نہیں سکتا۔ اس سے زیادہ بھی کوئی نامعقول بات ہو سکتی ہے؟ اگر آپ نے کچھ اختیارات سربراہ ریاست کو بھی دے دیئے تو سمجھئے کہ دیو کی چلن خولے کی گردن میں آگئی۔ صدر صاحب جب چاہیں عوام کے منتخب وزیراعظم

کی گردن مروڑ دیں۔ انھوں نے ترمیم کے بعد صدر قاضیاء الحق جیسا ہی ہو گا کہ اس نے جو نچو صاحب کو ایک منٹ میں رخصت کر دیا۔ ورنہ صدر فضل الہی کی طرح ایوان صدر کا قیدی ہو گا جس کی رہائی کے لئے دیو اور دیو پر نعرے لگنے ہوں گے کہ "صدر فضل الہی چودھری کو رہا کرو"۔ اگر صدر کے پاس کوئی کام ہی نہ ہو گا تو وہ بیٹھے بیٹھے تھک جائے گا۔ اور کچھ کرنے کو نہ ہو گا تو عیار و سازش ہی کرے گا۔

اصولی طور پر یہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ جدید ریاست کے جو تین گوشے عدلیہ، انتظامیہ اور مقننہ مقرر کئے گئے ہیں، صدر ارقی نظام میں بالکل علیحدہ ہوتے ہیں۔ انتظامیہ کا سربراہ صدر و مقب ہونے کے بعد مقننہ (کانگریس) کا دست نگر نہیں ہوتا۔ امریکہ میں ہاربا ایسا ہوا ہے کہ کانگریس میں اکثریت ڈیموکریٹس کی ہے مگر صدر ری پبلکن پارٹی سے تعلق رکھتا ہے مگر اس کے باوجود وہ بڑے اطمینان اور یکسوئی سے انتظامی امور سرانجام دیتا رہتا ہے۔ جبکہ قانون سازی کانگریس کا کام ہے جو کسی خارجی دباؤ کے بغیر اپنے کام کرتی رہتی ہے "لہذا کہیں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی۔ عدلیہ چاروی کے ساتھ آئین و قانون کی حفاظت کی ذمہ داری نبھاتی ہے۔ اس کے برعکس پارلیمانی نظام میں مقننہ اور انتظامیہ گڈ ٹھہرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی معیبت ہے کہ کسی وقت بھی چند میزڈک پچھ کر سکتے ہیں یا چند گھوڑے بک سکتے ہیں۔ اور بے چارے وزیر اعظم کا وقت انہی گھوڑوں کی رکھوالی میں صرف ہو جاتا ہے۔

پارلیمانی نظام کی خامیاں آج ہمارے سامنے زیادہ کھل کر آگئی ہیں۔ پاکستان کے حالیہ انتخاب^(۱) کے بعد آزاد امیدواروں کی حکومتیں بنی ہیں۔ گویا آزاد امیدوار اکثریتی پارٹیوں کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ بعض صوبوں میں تو یہ تماشا بھی دیکھا گیا کہ تمام آزاد امیدوار وزیر بن گئے اور پارٹی ممبران تک تک ویدم دم نہ کشیدم کی تصویر بن کر رہ گئے۔ صدر ارقی نظام اتنا صاف ستھرا ہے کہ آپ نے صدر کا انتخاب کر لیا۔ بس اب صدر جس کو اعلیٰ ججے وزیر بنائے۔ صدر ارقی نظام میں وزراء و کانگریس سے ہوا ضروری نہیں ہے۔ جب کہ پارلیمانی نظام میں وزراء کے لئے پارلیمنٹ کا رکن ہونا ضروری ہے۔ صدر ارقی نظام میں ان لوگوں کی صلاحیتوں سے بھی فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے جو سیاست کے کھینے سے

دور ہیں لیکن کسی خاص شعبے میں ماہر (Expert) ہیں۔ مثلاً آپ کو مالیات کے لئے ایسا آدمی درکار ہے جو جدید معاشیات سے پوری طرح آگاہ ہو۔ وہ ضروری نہیں کہ وہ پاریسٹ کا ممبر بھی ہو۔ مگر پاریسٹانی نظام میں اس کی ضرورت سے آپ استفادہ نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ پاریسٹ کا ممبر نہ بن جائے۔

نظام خلافت کے لئے تین لوازم

ان اصولی باتوں کے بعد اب ہم ان تین چیزوں پر روشنی ڈالیں گے جن کے شامل کرنے سے کسی بھی نظام حکومت کو خلافت میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت : سب سے پہلے یہ بات تسلیم کی جائے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ تک خلافت کے لئے پہلی شرط لازم یہ ہے کہ بدوہ حاکمیت سے اللہ کے حق میں دستبردار ہو جائے اور تسلیم کر لے کہ حاکمیت اللہ کے لئے ہے۔ بدوہ مصلحت اس کا خلاف ہے۔^(۱۱۱)

الحمد للہ ہمارے ملک میں دستور کی بنیاد پر دو مقاصد میں اللہ کی حاکمیت کا یہ اقرار صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور ہمارے پاس جو بھی اختیارات ہیں، وہ ہمارے ذاتی نہیں بلکہ عطا کردہ یا delegated ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقدس امانت ہیں۔

یہ اختیارات ان ہی حدود میں رہ کر استعمال ہوں گے جو اصل حاکم نے صحیحین کی ہیں۔ گویا دستوری سطح پر خلافت کا اعلان کر دیا گیا۔ جبکہ دنیا کے دوسرے ممالک میں ملک کی آزادی کی اکثریت کا لحاظ کرتے ہوئے زیادہ زیادہ سرکاری مذہب کا اعلان اس قسم کے نظام میں کر دیا جاتا ہے :

”Religion of State is Christianity“۔ ہمارے دستور میں سرکاری مذہب کا اعلان بھی ہے کہ وہ اسلام ہے۔ حالانکہ قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد اس اعلان کی چند اہم ضرورت تھی۔

۲۔ کتاب و سنت کے خلاف قانون سازی کی ممانعت : نظام خلافت کا دوسرا

لازمہ یاد دہری شرط ہے کہ دستوری سطح پر طے کر دیا جائے کہ یہاں کوئی قانون کتاب و سنت کے منافی نہیں بنایا جائے گا۔ اس لئے اللہ کی حاکمیت کا قائل ہونا کیسے؟ متفقہ جو بھی ہو، اس کا نام چاہے پارلیمنٹ ہو، مجلس ملی ہو، مجلس شوریٰ ہو یا کسی اور نام سے موسوم ہو، اس کا دائرہ قانون سازی کیا ہوگا؟ یہ ادارہ یعنی متفقہ جدید ریاستی ڈھانچے کا اہم حصہ ہے۔ وہ آج کل دستور اور بالخصوص بنیادی حقوق کے خلاف تو قانون سازی کرنے کا مجاز نہیں جو آج باقی اسے ہر قسم کے قوانین طے کا اختیار حاصل ہوتا ہے، لیکن غلام خلافت میں یہ ادارہ اپنے اختیارات قانون سازی کو کتاب و سنت کے تابع رکھنے کا پابند ہوتا ہے۔ چنانچہ دستوری سطح پر طے کر دیا جائے گا :

"Legislature's authority is limited by the injunctions of the Quran and Sunnah."

سورۃ الحجرات کی آیت نہرا میں اس مفہوم کی بہترین الفاظ میں تفسیر کی گئی ہے :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِلَهُكُمْ وَاسْمُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ﴾

"اے اہل ایمان! اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو"

اللہ کی حدود و قرآن میں موجود ہیں جب کہ رسول کی حدود حدیث میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا و کفران مجید کر دیا ہے جبکہ رسول کی قائم مقامی "سنت" کو حاصل ہے۔ چنانچہ آئینی سطح پر کسی اشتہاء کے بغیر کتاب و سنت کی کامل بالادستی قبول کرنی ہوگی۔ اگر اس میں ایک چیز بھی نکال دی تو پورا معاملہ فہم ہو جائے گا۔ پھر ہم اس وعید کی زد میں ہوں گے جو سورۃ البقرہ کی آیت ۸۵ میں بنی اسرائیل کو سنائی گئی ہے :

﴿وَاتَّقُوا مَنَ بَعْضَ الْكُتُبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ

مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا جَزَاءٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ

الْفِتْنَةِ يَرْدُونَ إِلَيَّ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِخَافِلٍ عَمَّا

تَعْمَلُونَ ﴿۸۵﴾

"تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو

تو تم میں سے جو شخص یہ کام کرے اس کا بدلہ اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی

میں اس کو سوائی ہو اور آخرت میں ان کو سخت عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔

اور جو کہ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔"

اللہ تعالیٰ ہمیں اس وعید کا طالب بننے سے محفوظ رکھے۔ آمین ۱

کتاب و سنت کی بالادستی تسلیم کرنے کی ایک بہترین مثال ایک حدیث شریف میں وارد ہوئی ہے۔

﴿مَثَلُ الْمَوْتَى كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِي أَحَبِّتِهِ بِسُحُولٍ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَحَبِّتِهِ﴾

"مومن کی مثال اس گھوڑے جیسی ہے جو اپنے کھوٹنے سے ہندھا ہوا ہے، مگھو پھر کراپے کھوٹنے کی طرف لوٹ آتا ہے۔"

آزاد گھوڑا تو جہاں چاہے چرے مگر بکے بکھن کھوٹنے سے ہندھا گھوڑا تو بس وہیں تک جاسکتا ہے جہاں تک اس کی رسی اسے جانے کی اجازت دے۔ رسی کی لمبائی کے مطابق بننے والے دائرے کے اندر رہتا ہے اسے کھل آزادی ہے کہ جہاں چاہے جائے۔"

یہ حدیث مبارکہ اسلامی ریاست اور نظام خلافت کے دستور کی بہترین مثال ہے۔ چنانچہ کتب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے الہی ایمان آزادی ہیں۔ وہ "مشرعہ مشورۃ" کے اصول پر خود فیصلے کر سکتے ہیں۔ لیکن اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے۔

۳۔ مطلوبہ قومیت کی نفی : یہ نظام خلافت کا قیام لازمہ ہے جسے دنیا کے کسی بھی جمہوری نظام میں شامل کر کے اسے نظام خلافت بنایا جاسکتا ہے۔

اسلامی ریاست میں متفقہ

ایک اور مغالطے کا ازالہ بھی ضروری ہے جو ہمارے مذہبی مزاج کے حامل اکثر لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسلامی ریاست قائم ہو جائے تو چونکہ شریعت ساری کی ساری موجود ہے۔ لہذا کسی متفقہ کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ یہ سوچ دراصل کم فہمی کا نتیجہ ہے کیونکہ جدید صنعتی و سائنسی ترقی سے بے شمار نئے مسائل جنم لے چکے ہیں جن کے لئے قرآن و سنت کی روشنی میں قانون سازی کی ضرورت ہے۔

صرف ذکوۃ حق کے بارے میں بے شمار مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔ کارخانوں پر ذکوۃ کیسے لگے گی؟ نرگوں اور بسوں کا کیا حکم ہے؟ کرداروں دوپہ کی مشینری کا کیا حکم ہو گا؟۔ خود حکومت کی آمدنی سے اخراجات کا Allocation یعنی مختلف خدمات مثلاً تعلیم، صحت، دفاع، تعمیر و ترقی پر اخراجات کا تعین اور ان کے مابین تناسب، یہ سارے کام معتقد کو کرنے ہیں۔ اس سلسلہ میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہئے کہ اگر ہم فی الواقع دور حاضر میں اسلامی قانون کا نفاذ چاہتے ہیں تو اجتہاد کا دروازہ کھولنا ہو گا جو ہم نے از خود کئی سو سال سے بند کر رکھا ہے۔

اس ضمن میں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ ہمارا دین اللہ کا دیا ہوا دین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وحکم ہے۔ چنانچہ ہمارے دین میں اصول یہ نہیں ہے کہ کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی جس کی جزیں کتاب و سنت میں موجود نہ ہوں۔ ایسی صورت میں قانون سازی کا دائرہ بہت محدود ہو جاتا، بلکہ تنگ کنٹرول کے قوانین، نریک کے قوانین، مختلف قسم کے لائسنسوں کے قوانین، ڈرائیونگ کے قوانین، جہاز رانی کے قوانین، سول ایوی ایشن کے قوانین، فرض یہ ہے ہمارے قوانین کیسے بنائے جاسکتے۔ چنانچہ ہمارے دین میں اصول یہ دیا گیا ہے کہ آپ کتاب و سنت کے مابین کوئی قانون نہ بنائیں۔ اس طرح قانون سازی کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا۔ ہمارے فقہاء کا اصول یہ ہے کہ ہر شے حلال ہے الا یہ کہ کسی چیز کی حرمت ثابت ہو جائے اور اگر اصول یہ ہو کہ ہر شے حرام ہے الا یہ کہ کسی چیز کا حلال ہو جائے تو حلال کا دائرہ بہت تنگ کر جاتا جبکہ حرام کا دائرہ بہت پھیل جاتا۔ چنانچہ مباحات کا دائرہ بہت وسیع ہے اور مباحات کے دائرے میں قانون سازی کی جاسکتی ہے اس لئے قانون سازی کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے۔

پارلیمنٹ اور اجتہاد

اسی بات کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ اب اجتہاد پارلیمنٹ کے ذریعے ہو گا۔ اگرچہ ان کی اس بات کو ان کے فرقہ نے بہت الجھا کر فساد پھیلایا ہے مگر اس علامہ اقبال کی اس بات کو مدد و نصرت ملتا ہوں کیونکہ پارلیمنٹ کے ذریعے جو اجتہاد ہو گا وہ قرآن و

صحت کے اندر رہتے ہوئے ہو گا۔ اجتہاد تو ہر نئی دہائی کے جو کتاب و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہو گا۔ اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دی جاسکتی کہ پارلیمنٹ جو کچھ بھی پاس کر دے وہی دین بن جائے۔ اس لئے کہ اگر پارلیمنٹ کے اختیارات کو اتنی وسعت دے دی تو حاکمیت پارلیمنٹ کے پاس چلی جائے گی۔ جبکہ اسلامی ریاست میں حاکمیت فقط اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف عوامی حاکمیت کا جو تصور ہے وہ تو کفر اور شرک ہے۔ ہمیں "عوامی حاکمیت" اور "عوامی طاقت" کے فرق کو ابھی طرح سمجھ لینا چاہئے۔

یہ ہے پارلیمانی اجتہاد کی اصولی اور عملی صورت۔ یہ عہد حاضر کے چند اہم مسائل ہیں۔ ان کو ابھی طرح سمجھ لینا ضروری ہے۔ جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا اسلام میں مباحات کا دائرہ صحت وسیع ہے۔ چنانچہ ہو سکتا ہے کہ ایک معاملہ میں مثلاً میں کہتا ہوں کہ یوں ہونا چاہئے جبکہ کوئی دوسرا شخص اجتہاد کرتا ہے کہ معاملہ کسی دوسری طرح ہونا چاہئے اور اس کے نزدیک اسی کی رائے اقرب الی السنہ ہے تو مندرجہ بالا صورت میں کس کا اجتہاد نافذ ہو گا؟ یہ بات پارلیمنٹ طے کرے گی۔ ظاہر ہے کہ مباحات کے دائرے میں پارلیمنٹ طے کر سکتی ہے۔ ہاں وہ حرام کو حلال نہیں بنا سکتی۔ معاملہ اگر مباحات کا ہے تو اکثریت سے طے کر لیجئے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا یہ اصول تسلیم کر لینا چاہئے کہ ایسے معاملات کو پارلیمنٹ طے کرے گی۔

اسی بات کو ایک اور حوالے سے بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ دور بنو عباس میں امام اعظم پر دیاؤ والا گیا کہ قاضی القضاۃ کا عہدہ قبول کر لیں آپ کے اجتہادات پر پورا نظام طے کرے گا مگر امام ابو حنیفہؒ نے انکار کر دیا۔ (۱) انکار اس لئے کیا کہ اسلامی قانون ابھی "formative stage" میں تھا۔ میں بھی اجتہاد کر رہا ہوں دوسرے جہتہ بن بھی ہیں لہذا میں یہ حق اپنے لئے اختیار کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ میرا ہی اجتہاد سب پر نافذ ہو جائے۔ امام ابو حنیفہؒ جانتے تھے کہ قوت نافذہ یا دشاد کے ہاتھ میں ہے اور وہ میرا انتخاب کر رہا ہے۔ اس لئے میرا اجتہاد نافذ ہو جائے گا۔

اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ آج سے چند سو سال قبل اور تجزیہ عالمگیر نے علماء کی ایک کشتی بنائی۔ اس کشتی نے اپنے دور کے مطابق قادیانی مرتب کر دیئے۔ حالانکہ

لماوی اور فقہ کی کتابیں پسے بھی موجود تھیں لیکن حالات کی تبدیلی کے تحت اجتہاد کی ضرورت محسوس ہوئی۔ یہ بات پیش نظر ہے کہ علماء کو ہمزکیا گیا تھا۔ دور ملکیت میں بادشاہ کو علماء جو چند شے اٹھی کو لا کر جمع کر دیا گیا۔ یہ منتخب ادارہ تھیں تھا۔ اس لئے کہ اس وقت قوت نافذ بادشاہ کے پاس تھی۔ آج قوت نافذ ایک شخص کے پاس نہیں رہی یہ۔ پارلیمنٹ کے پاس چلی گئی ہے۔ چنانچہ آج وہی اجتہاد نافذ ہو گا اور قانون کا ورہ حاصل کرتے گا پارلیمنٹ منظور کرے گی۔

کتاب و سنت کی بالادستی کی عملی صورت

اللہ تعالیٰ کی حکایت کا خلاصہ ایک مرحلہ دستور ہے آپ نے اپنے دستور میں سمجھا دیا کہ ہر شے پر قرآن و سنت کی بالادستی ہو گی۔ حاکمیت کے اس دستور پر اقرار کے بعد اس کے خلاصہ کا عملی مرحلہ باقی ہے۔ اس ضمن میں سورہ نساء کی آیت نمبر ۵۹ سے رہنمائی ملتی ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا
الْأَرْكَانَ الْمُسَوَّمَةَ لَكُمْ فِي دِينِكُمْ وَالْأَرْكَانَ الْمُسَوَّمَةَ لَكُمْ فِي دِينِكُمْ
وَالْأَرْكَانَ الْمُسَوَّمَةَ لَكُمْ فِي دِينِكُمْ وَالْأَرْكَانَ الْمُسَوَّمَةَ لَكُمْ فِي دِينِكُمْ
وَالْأَرْكَانَ الْمُسَوَّمَةَ لَكُمْ فِي دِينِكُمْ﴾

اے ایمان والے! تم کو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان
علم والوں کی جو تم میں سے ہیں۔ مگر اگر تم میں کسی چیز کے بارے میں نزاع ہو
جائے تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف دو دو اگر تم اللہ اور رسول کے آخر پر ایمان
رکھتے ہو۔ یہ (طریقہ) بہتر ہے اور انھیں اس کے لحاظ سے اچھا ہے۔

اس آیت سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت تو
مستقل اور غیر مشروط ہے یہ نہ کہ دونوں کے ساتھ انضمامی! امر کا مفہوم: الگ الگ وارہ
ہوا ہے! ۱۳۱۔

دوسری بات اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوئی کہ اولیٰ الامر سے نزاع پیدا ہو جائے

کی صورت میں فیصلے کے سلسلہ اللہ اور رسولؐ کی طرف لوٹانا ہو گا۔ گویا
 ۱۔ اولی الامر سے نزاع ممکن ہے ^{۱۴۱} جبکہ اللہ اور رسولؐ کی اطاعت بے چون و چرا
 کتنی ہے۔

ب۔ نزاع کا فیصلہ اللہ اور رسولؐ کی طرف لوٹانا ہو گا۔
 مگر سوال یہ ہے کہ اللہ اور رسولؐ کی طرف لوٹانے کی صورت کیہ ہو گی نہ اللہ تعالیٰ
 خود فیصلے کے لئے موجود ہے نہ رسول موجود ہے۔ ^{۱۵۱}

عہد حاضر کے دھاتیہ حکومت اور شہری کے درمیان یا مخنفہ اور شہری کے درمیان
 تنازعہ امور میں فیصلے کا کام اسی طرح عدالتوں کے حوالے کر دیا گیا ہے جس طرح شہری اور
 شہری کے درمیان اختلاف کا فیصلہ عدالتوں ہی کے ذریعے انجام پاتا ہے۔

چنانچہ کسی قانون یا اقدام کے بارے میں اگر یہ اختلاف پیدا ہو جائے کہ وہ کتاب و
 سنت کے دائرے کے اندر ہے یا نہیں تو اس نزاع کا فیصلہ بھی دیگر جمہوری دستوروں کی
 طرح نظام خلافت میں بھی عدالتوں کے حوالے کیا جاسکتا ہے۔ اس سلسلہ میں اصولی
 اجازت، ہدایت اور روشنی قرآن حکیم کی ان عمومی آیات اور احادیث مبارکہ سے
 حاصل کی جائے گی جن آیات و احادیث میں فصل خصوصیات و نزاعات میں عدل، غیر
 جانبداری اور کتاب و سنت کی پاسداری کے عمومی احکام موجود ہیں۔ ^{۱۶۱}

اسی طرح اس آیت میں اولی الامر کی اطاعت کا حکم تو دیا گیا ہے مگر ان کے تقرر کے
 طریقہ کو واضح نہیں کیا گیا ہے۔ تقرر کے طریقے کی وضاحت نہ ہونے کی حکمت یہ ہے کہ
 ہم اپنے تہذیبی حالات کے لحاظ سے دور معاشرتی ارتقاء کے مطابق بہتر سے بہتر قابل عمل
 طریقہ خود اختیار کر سکیں۔ البتہ ایک بات تو یہ واضح کر دی گئی ہے کہ اولوالامر میں سے
 ہونے چاہئیں غیروں میں سے نہیں۔ دوسری بات یہ کہ ان کے تقرر میں مشاورت کی روح
 موجود ہونی چاہئے۔

اختیارات کے ذریعے اولی الامر کا تقرر

اولی الامر کے تقرر کے لئے انتخابات کا طریقہ بھی اختیار کیا جاسکتا ہے مگر ایکشن کے

نظام کو اسلامی ریاست میں کچھ حدود قیود کا پابند کرنا ہو گا۔ تاہم روح صبر کا تقاضا کہ انتخابات زیادہ سے زیادہ Broad Base پر چاہئیں۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں (شہریوں) کی رائے کا اس میں عمل و عمل ہو۔ اس ضمن میں بھی سید الاطلاق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قرائح حسین پیش کرتا ہوں انہوں نے فرمایا ہے کہ "الاسلام کفر لکل مسلم" یعنی "قانونی و دستوری حقوق کے اعتبار سے تمام مسلمان برابر ہیں"۔ اسلامی ریاست میں ایسا نہیں ہو گا کہ ایک مسلمان خلی ہے لہذا اس کے قانونی و دستوری حقوق کچھ زیادہ تسلیم کئے جائیں اور ایک فاسق و ظالم مسلمان کے حقوق کچھ کم ہوں۔ شہری حقوق کے لحاظ سے اسلامی ریاست کے تمام شہریوں کے حقوق یکساں اور قانون کی نگاہ میں سب برابر ہیں۔ البتہ ذمہ داریاں سپرد کرنے میں شہریوں کے علم و عمل کے لحاظ سے ان کے مابین امتیاز کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہئے۔ کیا وجہ ہے کہ اسلامی ریاست میں دوٹو دینے کا حق تمام مسلمانوں کو حاصل ہو گا۔ یہ بات اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ ہونے کے ساتھ ساتھ روح صبر کا تقاضا بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو حکام حکومت میں اپنی شمولیت کا احساس ہو۔

دوٹر کے اوصاف

البتہ دوٹر پر کچھ نہ کچھ قیود و نگاہیں پڑتی ہیں اس ضمن میں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ دوٹر کی عمر کتنی ہونی چاہئے۔ ۲۰ سال ہو یا ۳۱ سال ہو؟ یا اس سے کچھ کم و بیش ہو؟ میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ دوٹر کی عمر کم از کم چالیس ہونی چاہئے۔ میں یہ بات بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کوئی حکمت تو ہے کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہوا ہے ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ اَرْبَعًا وَاَرْبَعِينَ سَنَةً﴾ (یہاں تک کہ جب وہ اپنی قوت کو چنچا اور اس کی عمر چالیس سال ہو گئی) اگر دوٹر کی عمر چالیس سال نہیں کی جاسکتی تو تک اس صورت میں شہریوں کا ایک بہت بڑا طبقہ حکام چلانے میں اپنی شرکت کے احساس سے محروم ہو جائے گا۔۔۔ تو ایجنٹ میں حصہ لینے کی والے کی عمر ۴۰ سال سے کم نہ ہونی چاہئے۔ لیکن یہ تمام امور مساحات کے دائرے میں آتے ہیں اور باہمی مشاورت سے طے کئے جاسکتے ہیں۔ نیز

پارلیمنٹ میں اس سلسلہ میں قانون سازی کی جاسکتی ہے۔

یہ بھی ممکن ہے کہ باہمی مشورے سے ووٹر کے لئے تعلیم کی بھی کوئی کم سے کم حد مقرر کر دی جائے تاکہ تعلیم کا کوئی پیمانہ ہو سکتا ہے مگر تقویٰ کو ووٹر کی اہلیت میں نہ نظر نہیں رکھا جاسکتا۔ کیا پتہ کہ کسی نے ظاہری طور پر تو تقویٰ کا لبادہ دوڑھ رکھا ہو لیکن اندر سے حقیقت کچھ اور ہو۔

انکیشن میں حصہ لینے والوں کی اہلیت

اسلامی ریاست میں جو لوگ انکیشن میں حصہ لینا چاہیں گے ان کے لئے یقیناً باریک چھنیاں لگائی جائیں گی۔ انہیں کردار کا ثبوت دینا ہو گا۔ خصوصاً مالی معاملات کی معافی پیش کرنی ہوگی ان میں سے ہر ایک کو پتا ہو گا کہ اس کے پاس کتنا مال ہے اور اس نے یہ کہاں سے کمایا ہے؟ آخر اسلامی عدالت میں ہر شخص کو گواہ بن کر نہیں جاسکتا۔ اسے پہلے اپنا کردار ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اس کو اسلامی اصطلاح میں ”تزکیہ الشہود“ کہا جاتا ہے۔ مگر اہوں کے بارے میں ہر نیک کے ان تمام اصولوں کو ہم ووٹر اور انکیشن ٹوٹے والے امیدوار کی شرائط میں بھی بروئے کار لاسکتے ہیں۔ اس طرح سے غلط آدمیوں کے آنے کا راستہ ٹھک ہو جائے گا۔ میں نے یہ اصولی اشارے کئے ہیں۔ باہمی مشاورت سے تفصیلات بھی مرتب کی جاسکتی ہیں اور ان مشوروں میں تبدیلی بھی لائی جاسکتی ہے۔

احتمالی نظام

دوسری اہم بات یہ ہے کہ منتخب نمائندہ کن کے لئے مواخذہ کا ایک موثر نظام بنانا ہو گا۔ یہ نظام اس لئے ضروری ہے کہ منتخب ہو کر آنے والے ابو بکرؓ و عمرؓ نہیں ہیں جن کی طرف سے ہمیں کسی بددیانتی اور خیانت کا اندیشہ نہ ہو۔ خفاء، اشدھین کا تزکیہ خود محمد رسول اللہ ﷺ نے کیا تھا۔ مواخذے کا یہ نظام عہد حاضر میں ترقی یافتہ ملک میں کافی موثر ہے۔ چنانچہ امریکہ میں صدر سکس کے خلاف ابھی مواخذہ (Impeachment) کی تحریک شروع ہوئی تھی کہ وہ از خود مستعفی ہو گیا۔ امریکہ میں

آئین نے صدر کو جہاں بہت زیادہ اختیارات دیئے ہیں وہیں Checks and Balances کے تحت نظام نے صدر کو بھی خاصا جکڑ دیا ہے۔

پاکستانی دستور اور اسلامی دفعات

یہ بات پہلے بھی کہی جا چکی ہے کہ دستور پاکستان نے اسلامی ریاست کے پہلے دستور کی تقاضے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے اقرار کو قرار داد مقاصد کے ذریعے پورا کر دیا ہے۔ لیکن ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ایک مدت تک یہ قرار داد صرف دستور کا دیباچہ بنی رہی دستور کے واجب العمل حصہ میں نہ ہونے کی وجہ سے اس قرار داد کی بنیاد پر حکومت کے خلاف یا کسی قانون کے خلاف کوئی مقدمہ دائر نہ ہو سکتا تھا۔ پاکستان کی دستوری تاریخ میں پہلی مرتبہ ضیاء الحق مرحوم نے اس ضمن میں قدم اٹھایا اور دستور کے دیباچے سے نکال کر اس کو دستور کی دفعہ ۲ (الف) کی صورت پر تبدیل کر دیا۔

لیکن ضیاء الحق مرحوم نے قرار داد مقاصد کو دستور کا جز و توہید یا مگر دستور کے اندر اس قرار داد سے متصادم جو دفعات تھیں ان کو رہنے دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سندھ ہائی کورٹ نے قرار داد مقاصد کو اولیت دے کر ایک فیصلہ کر ڈالا۔ جبکہ سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو ہیٹ کیا کہ کر دیا کہ دستور کی تمام دفعات برابر ہیں کسی دفعہ کو دوسری دفعہ پر فوقیت حاصل نہیں۔ چاہئے تو یہ تھا کہ جب قرار داد مقاصد کو دستور کا جز و بنا دیا گیا تھا تو اس سے متصادم دفعات کو دستور سے کھرچ دیا جاتا ہے۔ کتاب و سنت کی بالادستی سے متعلق موجودہ دستور کی دفعہ ۲۲ جس کے الفاظ اس طرح ہیں :

All existing laws shall be brought in conformity with the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah, in this part referred to as the injunctions of Islam, and no law shall be enacted which is repugnant to such injunctions.

اسی الفاظ سے لئے چلے الفاظ میں یہ شے ہر پاکستانی دستور میں شامل کی جاتی رہی ہے۔
یقیناً یہ الفاظ قرآن و سنت کی بالادستی کے اعتراف و اظہار کے لئے کافی ہیں۔ لیکن

افسوسناک بات یہ ہے کہ اس دفعہ میں جو کچھ دیا گیا تھا وہ دستور کے اسی باب کی دوسری دفعات کے ذریعہ واپس لے لیا گیا۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دستور کی اس دفعہ پر عمل صرف اس طریقے پر ہو گا جس کی تفصیل اسی باب میں بتائی گئی ہے اور اس تفصیل کا اجمال یہ ہے کہ حکومت ایک اسلامی نظریاتی کونسل نامزد کرے گی جو

(۱) موجودہ قوانین میں سے ان قوانین یا قوانین کے ان حصوں کی نشاندہی کرے گی جو کتاب و سنت سے متصادم ہیں۔

(۲) پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی اگر کسی مجوزہ قانون کے بارے میں دریافت کرے کہ کسی قانون یا اس کا کوئی حصہ کتاب و سنت سے متصادم تو نہیں ہے تو وہ اس کو اپنے مشورے سے مطلع کرے گی۔ واضح رہے کہ کوئی مجوزہ قانون اسلامی نظریاتی کونسل کو صرف وہی وقت بھیجا جائے گا جب اسمبلی کے کل ارکان میں سے کم از کم ۲۰ فیصد ارکان اس کی ضرورت محسوس کریں۔

(۳) جب صدر یا کسی صوبے کا گورنر (گویا مرکزی یا صوبائی حکومت) کسی قانون کو اسلامی نظریاتی کونسل سے مشورے کے لئے کونسل کو ارسال کریں تو وہ اپنا مشورہ ارسال کرے گی۔ لیکن ان تمام صورتوں میں اسلامی نظریاتی کونسل جو مشورہ دے گی اس کی حیثیت صرف سفارش کی ہوگی۔ مرکزی پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کو اختیار ہو گا کہ وہ اس مشورے کو مان لیں یا مسترد کر دیں۔ وہی طرح حکومت بھی مشورے کی پابند نہ ہوگی۔

گویا کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون بنانے کا اعلان عمل طور پر منتخب اہم انوں کے فیصلے پر منحصر ہے۔

اس صورتحال میں خیاں الحق مرحوم نے دستوری سطح پر اسلام کی طرف پیش رفت کے ضمن میں ایک اور کام بھی کیا۔ لیکن استثنائی غم دہی کے ساتھ کیا۔ اگرچہ یہ پیش رفت صحیح سمت میں تھی لیکن تمام تقاضے پورے نہیں کئے گئے۔ وہ پیش رفت وفاقی شری عدالت کا قیام تھا۔ اس عدالت کو اختیار دیا گیا کہ وہ

(۱) از خود یا کسی شہری کی درخواست پر کسی رائج قانون کے بارے میں فیصلہ کرے کہ

آیادہ کتاب و سنت سے متصادم ہے۔ اور متصادم ہونے کی صورت میں حکومت کو متعین وقت دے جس کے اندر وہ یا تو اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کے شریعت بنچ میں اپیل کرنے یا اس قانون کو کتاب و سنت کے مطابق بنائے۔ لیکن مقررہ مدت میں اگر حکومت نے ان دونوں کاموں میں سے کوئی بھی کام نہ کیا تو مدت گزرنے کے بعد وہ قانون خود بخود کالعدم ہو جائے گا۔

لیکن اس عدالت کے قیام میں

(۱) ایک غلطی تو یہ کی گئی کہ اس کے لئے بالکل علیحدہ عدالت بنائی گئی حالانکہ اس کو ملک کے نظام عدلیہ کے ساتھ ہی رکھنا چاہئے تھا۔

(۲) دوسری غلطی یہ کی گئی کہ اس عدالت کا درجہ دو سری اعلیٰ عدالتوں سے کم رکھا گیا۔ جوں کا توڑ صرف ۳ سال کے لئے کیا گیا۔ اور ان کو برخواست کرنے کا اختیار بھی رکھا گیا اس طرح یہ عدالت حکومت کے دباؤ سے آزاد ہو کر فیصلے کرنے قابل نہ رہی۔

(۳) تیسری زیادتی یہ کی گئی کہ اس عدالت کے ہاتھوں میں وہ جھکڑیاں اور پاؤں میں دو بیڑیاں پھنسی گئیں۔ پہلی جھکڑی یہ کہ دستور پاکستان اس عدالت کے دائرے سے باہر کر دیا گیا۔ دوسری جھکڑی یہ کہ عدالتی قوانین و ضوابط یعنی

“Any Law relating to the procedure of any court or tribunal”

بھی اس کے دائرے سے باہر ہیں۔ ان کے علاوہ دو بیڑیاں یہ تھیں کہ مسلم عالمی قوانین اس عدالت کے دائرے سے باہر ہے اور دس سال تک مالی قوانین بھی اس عدالت کے دائرے سے باہر رکھے گئے چنانچہ ان کے خلاف بھی اس عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکتا یا جاسکتا۔

مکی وجہ ہے کہ یہ ساری پیش رفت عملی کار ثابت ہوئی کہ کلہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تفصیل تو عالمی قوانین ہی کے بارے میں موجود ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ انگریز نے بھی اپنے زمانے میں ان قوانین کو نہیں چھیڑا تھا ہمارے کے مسلمانوں نے بھی

اپنے عائلی قوانین کے لئے حفظ حاصل کر لیا۔ لیکن ہمارے ملک کے ایک چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر (محمد ایوب خان) نے ایک منکر حدیث کے بتائے ہوئے قوانین نافذ کر دیئے وہ اس کے گیارہ سالہ دور میں نافذ رہے اور اب تک نافذ ہیں البتہ۔۔۔ ایک جھگڑی جو ایک مقررہ وقت تک کے لئے تھی وہ دس سال پورے ہونے پر کھل گئی لہذا عدالتی شرعی عدالت نے وہ تاریخی فیصلہ دے دیا کہ بینک کا سود بھی رہا ہے۔ میرے نزدیک یہ قرارداد مقاصد کے درجے کا اہم فیصلہ ہے مگر آئی ہے آئی کی حکومت نے اس کے خلاف سپریم کورٹ کی شریعت بینچ میں اہل دائر کردی جو اب تک زیر سماعت ہے۔ (۱۶)

گھر جھانے والا نماز کو اہل حرم سے ہے

کسی بھگے میں بیاں کر دے تو کسے صنم بھی ہری ہری

اس صورتحال سے نتیجہ یہ اخذ کر رہا ہوں کہ کہنے کو تو یہ بات آسان ہے کہ دستور میں قرآن و سنت کی بالادستی کی دفعہ شامل کر دی جائے۔ لیکن ہے یہ بہت کڑوی گولی جس کو طلق سے اتار کر ہضم کرنا بہت ہی مشکل ہے۔

حقوق قومیت کی نفی

اب ہم اس تیسری چیز کی طرف طرف آتے ہیں جسے دنیا کے کسی بھی جمہوری نظام میں شامل کر کے اسے خلافت میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ وہ تیسری چیز ہے حقوق قومیت کی نفی۔ اصولی طور پر یہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ ولسٹائی ریاست میں غیر مسلموں کی حیثیت protected Minority کی ہے۔ وہ اسلامی ریاست میں مسلمانوں کے ساتھ برابر کے شرعی نہیں ہیں۔ یہ بھی بہت ہی کڑوی گولی ہے اسے بھی لگانا اور ہضم کرنا آسان نہیں ہے کیونکہ محمد حاضر میں پوری دنیا کی سیاست کی گاڑی ”بیکو لرازم“ اور ”بیمپلزم“ کے دو پیروں پر چلتی ہے۔ گویا مذہب اور سیاست میں کامل علیحدگی وجود میں آچکی ہے۔ مذہب دیکھ کر ہی کافر و مسلمان کا فرق ہے جبکہ سیاست حیثیت اور سماجی و عائلی نظام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک ملک میں رہنے والے تمام افراد برابر کے شرعی ہیں۔

مساوی شہریت کا فریب

مگر یہ بات نوٹ کرنے کے لائق ہے صرف فطری طور پر (یا زبانی دھوئے کے مطابق)

یہ سب برادر کے شہری میں ورنہ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں مگوروں اور کالوں کے درمیان فرق و عقادت کی جو تخلیق مائل ہے اسے کون نہیں جانتا۔ اسی طرح بھارت میں جو دنیا کا سب سے بڑا سیکولر ملک ہونے کا دعویٰ ہے خود اور برہمن کے فرق سے پوری دنیا آگاہ ہے۔ بھارت میں یہی معاملہ مسلم اور غیر مسلم کا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نظریاتی طور پر بھارتی دستور یہی کہتا ہے کہ ہر بھارتی برادر کا شہری ہے۔

محمد حاضر کے پر فریب افکار و نظریات میں سے ایک ”مساوی شہری“ ہونے کا یہ تصور ایسا دلچسپ ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور تصور نگاہوں میں چٹخا نہیں۔ لیکن یہ بات لازمی ہے کہ اگر آپ غلام خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں تو مخلوط قومیت کی نفی کرنی ہو گی^{۱۸۹} اس موقع پر یہ بات بھی نوٹ کرنی چاہئے کہ ”چراگانہ قومیت“ ہی پاکستان کی ماں ہے۔ اسی نظریہ کے ملن سے پاکستان نے جنم لیا ہے۔ پاکستان وطنی قومیت کی نفی کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا۔ مسلم لیگ کا کانگریس کے ساتھ جھگڑا ہی یہ تھا کہ مسلمان چراگانہ قومیت رکھتے ہیں جبکہ کانگریس کا موقف یہ تھا کہ ہندوستان میں بسنے والے تمام افراد ”ہندو مسلم“ سکہ، جیسائی اور پارسی سب ایک قوم ہیں جب کہ ہم نے کہا کہ ہم اس بات کو صحیح نہیں مانتے ہماری قومیت ہمارے مذہب کے ساتھ وابستہ ہے۔

اسلامی تعلیمات کی رو سے اسلامی ریاست میں غیر مسلم کی حیثیت ذی کی ہے۔ بد قسمتی سے مغرب نے ہمارے ساتھ بہت بڑا دواؤں کھلیا ہے۔ چنانچہ ہماری ہر وہ چیز جو اسے پسند نہیں تھی اسے گالی بنا کر رکھ دیا ہے۔ اس کا مزہ الٹا پھل پلو یہ ہے کہ اس گالی کو مغرب نے اتنا اچھا لگا کہ اپنے بھی کہنے لگے کہ ہم کب ایسا کہتے ہیں۔ ہم پر تو یہ خواہ مخواہ کی قسمت ہے۔ حالانکہ ”ذی“ کوئی قابلِ مذمت اصطلاح نہیں یہ تو درحقیقت لفظ ”ذمہ“ سے بنا ہوا ہے۔ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اسلامی ریاست یا نظام خلافت غیر مسلموں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے۔

ایک اخبار سے تو ذی مسلمان کو بھی کہا گیا ہے۔ چنانچہ مسلمان ہونے کی کم سے کم شرائط بیان کرنے کے بعد نبی ﷺ نے فرمایا ہے ”فذلک المسلم الذی له ذمۃ“

نہ ودمہ رسولہ^{۱۳} (تو یہ ہے وہ مسلمان جس کے لئے اللہ کا ذمہ ہے اور اس کے رسول کا ذمہ ہے) [۱۴]

نظام خلافت میں غیر مسلموں کے حقوق اور پابندیاں

آئیے ہم دیکھیں کہ نظام خلافت میں غیر مسلموں کو کون کون سے حقوق حاصل ہوتے ہیں اور کہاں کہاں ان پر تحدید ہے۔ پہلے ہم غیر مسلموں پر عائد بندشوں کو بیان کرتے ہیں۔ اس ضمن میں :

(۱) پہلی بات یہ ہے کہ کوئی غیر مسلم خلیفہ (سربراہ مملکت) نہیں ہو سکتا۔ یہ بات عہد حاضر میں بھی تسلیم کی جاتی ہے چنانچہ استوری سلج پر طے کر دیا جاتا ہے کہ ریاست کا سربراہ خلا مسلمان ہو گا یا عیسائی ہو گا۔ (بلکہ یہاں تک کہ عیسائیوں کے فلاں فرتے سے ہو گا) لیکن یہ پابندی اس ملک کے سرکاری مذہب کی بنا پر لگائی جاتی ہے۔ لیکن یہ معاملہ ہے کہ خلافت اگرچہ اللہ نے چوری نوع انسانی کو دی تھی لیکن نوع انسانی میں جو حاکمیت کے مدعی بن کر کھڑے ہو گئے یا جنہوں نے غیر اللہ کی حاکمیت تسلیم کر لی تو ان کا حق خلافت چھین لیا گیا لہذا خلافت اب صرف مسلمان کی ہے چنانچہ حلقی طور پر غیر مسلم خلیفہ نہیں ہو گا۔

(۲) دوسری پابندی یہ ہو گی کہ عہد حاضر کے نظام خلافت میں متفقہ کارکن کوئی غیر مسلم نہیں بن سکے گا اس لئے کہ نظام خلافت میں قانون سازی کا دار و مدار کتاب و سنت پر ہے اور جو شخص نہ کتاب اللہ کو مانے نہ سنت کو مانے وہ قانون سازی میں کیسے شریک ہو سکتا ہے!

(۳) تیسری پابندی یہ ہو گی کہ ریاست کے پالیسی بنانے والے اہم اداروں کی رکنیت بھی غیر مسلم کو نہیں دی جائے گی۔ اس کی وجہ بھی صاف ظاہر ہے کہ جب بھی نظام خلافت دنیا میں قائم ہو گا تو اس کی top most priority یہ ہو گی کہ اس نظام کو چوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ کوئی غیر مسلم اس پالیسی کی تشکیل اور نفاذ میں معاون و مددگار کیسے بن سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ غیر مسلم نظریاتی

بنیاد پر قائم اس نظام خلافت کے کا کل ہی نہیں ہیں لہذا دو قواسم کے راستے میں روڑے ہی نکائیں گے۔

اس اعتبار سے یہ تینوں ارادے غیر مسلم کے لئے out of bounds ہیں۔

اب ہم ان حقوق کو زیر بحث لائیں گے جو غیر مسلموں کو نظام خلافت کے تحت حاصل ہوں گے۔

(۱) پہلی بات تو یہ ہے کہ نظام خلافت میں غیر مسلموں کی جان و مال عزت و آبرو اتنی ہی محفوظ ہوگی جتنی کسی مسلمان کی ہوتی ہے۔ گویا اس معاملے میں مسلم اور غیر مسلم کے درمیان کوئی فرق روا نہیں رکھا جائے گا۔

(۲) دو سرائق یہ ہو گا کہ ان کو مکمل یہی آزادی حاصل ہوگی۔

(۳) تیسری بات یہ ہے کہ ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت مساجد سے بڑھ چکی جائے گی۔ مساجد سے بڑھ کر حفاظت کرنے کی بات ممکن ہے کہ آپ چاہیں۔ لیکن میری بات کی ایک دلیل تو قرآن حکیم میں ہے اور دوسری دلیل خلیفہ راشد حضرت عمر فاروقؓ کے عمل سے ہے۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک قانون بیان کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا :

﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفُتِنَتْ صَوَابُكُمْ وَيُفْسِدُوا صُلُوحًا وَمَصَاحِدًا تَكْفُرُ بِهَا اَنْتُمْ اللّٰهُ تَعْلٰمُ﴾

”اگر اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً کچھ لوگوں کے ذریعے کچھ دوسرے (ظالم) لوگوں کو نہ ہتلاتا رہتا تو یہ ظالمین ہر جے عبادت گاہیں اور مسجدیں معدوم کر دی جاتیں جن کے اندر اللہ کے ہم کامیت ذکر کیا جاتا ہے۔“

اس آیت مبارکہ میں دیکھئے ”دوسری عبادت گاہوں کا ذکر پہلے ہے جبکہ مسجد کا ذکر آخر میں ہے۔“

دوسری دلیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ عمل ہے جو بیت المقدس کی فتح کے موقع سامنے آیا۔ آپ مگر جانتے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ کو اگر جے کے متعلقین نے کہا یہیں نماز ادا کر لیجئے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا ہرگز نہیں اگر میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو مسلمان اس جگہ کو مسجد بتائیں گے کہ عمرؓ نے یہاں نماز پڑھی

ہے۔ آپ نے مگر جاسے یا ہر نکل کر اس مقام پر نماز اور دیگر اعمال بعد میں مسجد میں تعمیر ہوئی۔

(۴) چوتھی بات یہ ہے کہ نظام خلافت میں غیر مسلموں کو اپنے personal law پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہوگی چنانچہ شادی بیاہ، نکاح و طلاق اور وراثت کا نظام وہ اپنے مذہب کے مطابق طے کریں گے۔

(۵) پانچویں بات یہ ہے کہ ان کو یہ آزادی ہوگی کہ وہ اپنی آنے والی نسل کو اپنا مذہب جس طرح چاہیں پڑھائیں البتہ مسلمانوں میں تبلیغ کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔
[۲۰]

(۶) چھٹی بات یہ ہے کہ ان کو تجارت کرنے اور صنعت و حرفت میں حصہ لینے کی مکمل آزادی ہوگی نیز غیر مسلموں کو پورا مواقع حاصل ہوں گے کہ وہ اپنی اولیت کی بنیاد پر سرکاری ملازمتیں حاصل کریں۔

اگرچہ اس ضمن میں پالیسی تشکیل دینے والے ادارے مستثنیٰ ہوں گے۔ ظاہر بات ہے کہ ہر جگہ میں ایک اعلیٰ ترین سطح وہ ہوتی ہے جہاں پر grand policy طے پاتی جاتی ہے۔ اس بلند تر سطح پر تو پابندی ہوگی اگرچہ اس سے نیچے تمام شعبوں میں ملازمت کے مواقع غیر مسلموں کو بھی مسلمانوں کی طرح حاصل رہیں گے۔

غیر مسلموں کے حوالے سے ایک آخری اہم بات یہ ہے کہ صدارتی نظام میں اس بات کا امکان بھی ہے کہ معتقد کارکن نہ بن سکتے کے باوجود غیر مسلم کو کوئی وزارت بھی دے دی جائے۔

جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ نظام خلافت کے تحت اسلامی ریاست کا باضابطہ اور مکمل فکری صرف مسلمان ہو گا کیونکہ نظام خلافت غیر مسلموں کے حقوق کی حفاظت کے باوجود ان پر بحال جگہ پابندیاں بھی عائد کرتا ہے۔ ہدوت پرند لوگ اس پر یہ سمجھتی بھی چست کریں گے کہ اس طرح تو وہ second rate citizen بن کر رہ جائیں گے مگر میں نے اس سلسلہ میں اسلام کی اصولی پوزیشن واضح کر دی ہے۔ جس کو محض غصوں کے خوف سے ترک نہیں کیا جاسکتا۔

جزیہ کیا ہے؟

یہاں جزیہ کے حوالے سے بھی چند باتیں سمجھ لینی چاہئیں۔ اس لفظ کو بھی کالی بتادیا گیا ہے۔ جزیہ جزا سے بنا ہے چنانچہ ہمارے اہل جنتنا بھی taxation کا نظام ہے وہ سب جزیرہ ہی تو ہے۔ اسلامی نظام خلافت میں غیر مسلموں سے ذکوۃ وصول نہیں کی جاسکتی چنانچہ ان سے جزو وصول کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ غیر مسلم بھی اس ملک کا شہری ہے اور ریاست نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے ریاست جو ذمہ داری لے رہی ہے اس کے عوض اس سے ٹیکس وصول کرے گی۔ وہ ٹیکس یہ جزیہ ہے۔ بد قسمتی سے یہ تمام چیزیں ہماری نگاہوں سے اوجھل اس لئے ہو گئی ہیں کہ آج پوری دنیا میں مسلمان خود جزیرہ وے رہا ہے اس وقت پوری دنیا میں ٹیکس کا نظام رائج ہے اسے ہم ذکوۃ نہیں کہہ سکتے اسے جزیرہ ہی سے تعبیر کیا جائے گا۔ جب نظام خلافت کے تحت اسلام کا اقتصادی نظام قائم کیا جائے گا تو موجودہ ڈھانچہ مکمل طور پر بدل جائے گا۔ اس وقت تک ہم ریاست کو اس تحفظ کی ضمانت کے عوض جو ہمیں ریاست کی طرف سے حاصل ہے ”جزیہ“ دے رہے ہیں جسے ٹیکس کہا جاتا ہے۔

حواشی

- (۱) اسی کی ذمہ داریت تعبیر علامہ اقبال نے یوں کی ہے ۔
 سروردی زیبا فقط ان ذات ہے ہوتا کہ ہے
 سکروں ہے اک وہی باقی چنان آدوری
- (۲) یا پھر بدلت

(۳) بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ باقی نے خلافت کا حق خود ہی چھوڑ دیا۔

(۴) اس سلسلے میں ہمارے ملک کی دستوری تاریخ میں ایک دلچسپ واقعہ بھی پیش آچکا ہے۔ مشہور ماہر قانون اے کے بروہی کہیں یہ کہہ بیٹھے کہ جو شخص یہ ثابت کر دے کہ قرآن حکیم میں دستوری خاکہ موجود ہے میں اسے ایک ہزار روپیہ انعام دوں گا۔ ان کی بات ایک اعتبار سے صحیح تھی۔ ظاہر ہے کوئی تحصیل دستوری خاکہ تو قرآن حکیم میں موجود نہیں ہے۔ قرآن

حکیم نے تو صرف اصول دیکھے ہیں۔ قرآن نے نہ صرف اورتی حکام دیا ہے نہ پاریملنٹی نہ وقایق حکام دیا ہے نہ عدالتی۔ بات تو یہی ہے صاحب کی اس حوالے سے درست عیسیٰ مکر یا سی۔ وہ ان کی وجہ سے وہ انہی بات پر قائم نہ رہ سکے۔

{۵} اس نظام سے اعلیٰ نظام تو ممکن ہی نہیں ہے۔ انہوں کے علاوہ غیروں نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے۔۔۔۔۔ ۱۹۳۷ء میں گاندھی اپنے وزراء کو ایو بکڑ و عمر کے قتل قدم پر چلنے کی تحقیر کر رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں جادو وہ جو سرجھ کر کے لے (الفصل ما مشہدات بہ الاعداء) مگر اس کے بعد ہم نے کل سوائے اور میا شیوا شروع کر دیں۔ علاوہ اقبال نے اہل مشورہ فلم میں انہیں کی زبان سے کہلوایا ہے ۔

جانتا ہوں میں یہ امت حاصل قرآن نہیں ہے
وہی سرمایہ داری ہندو سرمایہ کا دیے
جانتا ہوں میں کہ شرق کی اندھیری رات میں
بے پنا ہے یہاں حرم کی آستین

۶۱) تم (آج) جہاں نہیں رہ گے وہی کی وہ دن یاد کیجئے جو جس کی خاک سے ۷۰ روزہ "شہید المہاجر" ہے اور دیکھو کہ وہ مصلیٰ (۶۰) ہے روشن ہے یا اب تک تلاش مصلیٰ (۶۰) میں سرگرم ہے۔

{4} صاف کوئے لوانہ ے کو پھر ژرد (عملی شکل ہے)

(۸۶) بہتر ہے کہ (ان علوم کو) مسلمان کر لو۔ (اور) قرآن کی تفسیر سے (ان کے کفر کو) مٹا دو۔

{٩} نسوبه (دولتی اور غیر ملکی) کے ذریعے۔

(۱۵) ۱۷۹۱ء تک

۱۱) ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس میں دستور کی سطح اللہ کی عاقبت کا سلطان کیا گیا ہے۔ پوری دنیا میں یہ صرف ایک ہی ملک ہے جس کو یہ احترام حاصل ہے۔ ان لوگوں کے لئے دعا کرنی چاہئے جن کی کوششوں سے "قراوداد مقاصد" پاس ہوئی۔ یہ "قراوداد مقاصد" بڑے مشکل حالات میں منظور ہوئی تھی۔ جماعت اسلامی جب یہ مطالبہ لے کر اٹھی تھی ابو ان میں صرف مسلم لیگ اور کان (یا ہندو) تھے اور جب یہ قراوداد پاس ہوئی تو ان مسلم لیگ اور کان میں سے بعض نے کہا تھا۔ "اس قراوداد کی وجہ سے دنیا کے مسلمانوں کے لئے جو فائدہ ہے اس سے کہیں زیادہ فائدہ ہے کہ ہم نے ابھی رجعت پسندانہ قراوداد پاس کی۔ ہم مذہب دنیا سے آنکھیں چار کر کے کے لائق نہ رہے"۔ "ع" کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس دے دے مجھے!"

{۱۲} امام ابو حنیفہؒ کا یہ انکار ان کی عصمت کی دلیل ہے۔ اور دوسرا طائفہ اور امام اعظمؒ کھانے کے مستحق ہیں۔

{۱۳} یہ قرآنی بلاغت کا اعجاز ہے کہ اللہ اور رسول دونوں کے ساتھ فقط اسبغوا کی تکرار ہے لیکن اولی الامر کی اطاعت کو طبعاً و لفظاً سے واضح کرنے کے بجائے اس کو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت پر حلف کر کے ظاہر کیا گیا ہے کیونکہ اولی الامر کی اطاعت پہلی و دونوں اطاعتوں کے ماتحت ہے۔

جبکہ اگرچہ ان کا بیان تاک ”اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی اور اپنے اولی الامر کی“ تو یہ گویا آخری دونوں اطاعتیں اللہ کی اطاعت کی ماتحت ہو جاتی یا ان کو کہنے کے برکت کے باہر کی رقم برکت کے اندر کی سادی و قم سے ضرب کھا جاتی ہے۔

{۱۴} جس کی شکل ایک صورت یہ ہے کہ اولی الامر اپنے کسی حکم کو شریعت کے دائرے کے اندر قرار دے مگر کوئی شرعی اس حکم کو شریعت کے دائرے سے خارج قرار دیتا ہو۔

{۱۵} میں نے یہ الفاظ پورے شعور کے ساتھ کہے ہیں۔ اور حقیقت اس آیت میں دو خطا ہیں۔ یہ الفاظ (خود اللہ) کسی بے اولی کے تحت نہیں کہہ رہا ہوں۔ بلکہ یہ دونوں خدا اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کی بنا پر چھوڑے ہیں۔ قرآن مجید صریحاً مسلمانوں کی بنا پر بعض خطا چھوڑ دیتا ہے اس نے صحابہؓ کو ایسی باتیں کہنے کی اجازت دی کہ ”اے مسلمانو! ایسی باتوں کے بارے میں نہ چچھو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تم کو تکلیف دیں (آئیم) اگر نزول قرآن کے وقت تم سوال کرو گے تو ان باتوں کو ظاہر نہ کرنا چاہئے گا۔“

گویا وہ مکتا ہے کہ اس طرح تم اپنے اوپر کئی پابندیاں خود عائد کرنے کا موجب بن جاؤ جیسے ایک صحابی نے خطاب کے دوران نبی ﷺ سے دریافت کیا۔ حضور کیا حج ہر سال فرض ہے۔ آپ خاموش رہے۔ دوسری سرحد پوچھنے پر آپؐ نے فرمایا اگر میں کہ دوں گا کہ ہر سال حج ہر سال فرض ہو جائے۔ اس لئے خواہ خود وہ حالات صحت کرو۔“

اس آیت کے اندر جو دو خطا ہیں ان میں سے پہلا خطا یہ ہے کہ

(۱) یہ اولی الامر آپؐ کے کہاں سے؟ رسولؐ کے حامد ہوں گے؟ مسلمان ان کو اپنی مرضی سے خفت کریں گے؟ خود مسلط ہو جائیں گے؟ کوئی طاقتور خاندان گردہ و فوجی تنظیم ان کو حامد کرے گی؟ ان سب سوالوں کا واضح جواب قرآن میں موجود نہیں ہے اگر ضابطہ دیکھا جائے تو۔

(الف) نبی ﷺ نے کسی کو حامد نہیں کیا تھا۔ صرف بعض ائمہ نے کئے تھے۔

(ب) حضرت ابو بکرؓ نے (ظہری کے مشورے سے) حضرت عمرؓ کو جانشین نامزد کر دیا۔

(ج) حضرت عمرؓ نے امامت کے اتفاق عام کو محسوس کر کے چھ آدمیوں کی کھینچی نامزد کر

(۱۰) حضرت علیؑ کو تمام عالم اسلام کے لئے صرف اہل حدیث نے منتخب کر لیا کچھ یہ دارالافتاء اور سیاسی مرکز تھا۔

(۱۱) بعد میں خاندانوں کے اندر سے حکمران آئے گئے۔

تو آپ یہ مختلف صورتیں ہو گئیں بلکہ یہ بھی ہوا کہ باہر آیا اور اہم لودھی کو بے دخل کر کے بد روخت دہلی پر قبضہ کیا۔ یعنی منتخب حکمران بھی آئے۔

ہمارے فقہاء نے منتخب کی اصطلاح بھی لازم ٹھہرائی ہے۔ بشرطیکہ وہ کتاب و سنت کے مطابق حکم چلائے اور دامن قائم کر دے۔ (۱۲) کنز جاوید اقبال نے اس پر فقہاء کے بڑے رائے لئے ہیں۔ لیکن اگر اس عملی صورت کو تسلیم نہ کیا جائے تو کیا بناوت پر بناوت ہوتی رہے۔ آخر ہماری اصل ہدایت نے بھی تو فکر پر ضرورت کے تحت مارشل لا دیکھرائی جنیم کی۔ ہدایت فوج سے قوت دہکنی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم ”اولی الامر“ کی تفسیر کا معیار نکلا رکھا ہے البتہ ایک بات واضح کر دی کہ یہ ”اولی الامر“ تم میں سے ہونے چاہئیں بلکہ تفسیر کی آیت میں صورت یہی ہے کہ وہ مسلمانوں کے مشورے سے آئیں۔ چنانچہ یہ اصول دے دیا اور امر ہم شوروی بیہوش یعنی مسلمانوں کا (ہر اجتماعی) مسئلہ باہم مشاورت سے ہونا چاہئے۔

(۱۳) سورۃ نساء کی مندرجہ بالا آیت میں دو سرائے ہیں کہ جب اولی الامر کسی معاملے کو کتاب و سنت کے مطابق خیال کرے اور کسی عام شہری کے نزدیک وہ معاملہ کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو تو فیصلہ کون کرے گا؟ اس کی کئی صورتیں ممکن ہیں۔

(۱) شہری دلائل کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کرے اور اولی الامر اس کی رائے کو مان لے۔ مثلاً امر کی تھوڑے بڑے میں ایک عورت کا آج ”واجبہ احد اہل قسطنطنیہ“ سے استدلال بن کر حضرت عمرؓ نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا۔

(۲) شہری اولی الامر کے استدلال سے مطمئن ہو جائے جیسا کہ مائین ذکوة کے خلاف جہاد کرنے کے فیصلے سے حضرت عمرؓ اور دیگر صحابہؓ اور دیگر صحابہؓ حضرت ابو بکرؓ کے استدلال کو سن کر مطمئن ہو گئے۔

(۳) عام شہری اپنی رائے کے سلسلہ علماء اور اہل شوریہ سے رجوع کر لے اور ان کی بات قبول کر لے۔

(۴) علماء اور اہل شوریہ اولی الامر کو ان کی ظہری پر متنبہ کر کے ان کو اپنی رائے پر مٹنے پر مجبور کریں۔

لیکن ان میں سے کوئی طریقہ بھی یا ضابطہ نہیں کہا جاسکتا۔ البتہ محد حاضر کے جہدہ لطیف کرائٹ میں حدیث نے اس ضابطہ کو یا ضابطہ طور پر رکھا ہے۔ چنانچہ اگر آج تک دستور میں لکھ دیا

جانتا ہے کہ کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہوگی اور ملک کی پارلیمنٹ ایک قانونی طاقت ہے جو پارلیمنٹ کی رائے کے مطابق قرآن و سنت کے دائرے کے اندر رائج رہے۔ لیکن کوئی عام فہمی یہ بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہے۔ اب شہری کو ۳۰۰ تاہت کرنا ہو گا کہ کتاب و سنت سے تہجد نہ پڑھے۔ مگر یہ فہمی کہاں جائے گا؟ وہ اہل سنت کا دور وازد کو کھٹکائے گا کہ ہمہ حاضرین عدلیہ کو دستور کا احاطہ ہونا چاہیے۔ دستور میں جن بنیادی شہری حقوق کو سبک دیا جاتا ہے ان کی حفاظت بھی عدالت عالیہ کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ ایک شہری 'اوپن کسٹر' یا انٹرنیٹ کے خلاف دہشت وائر کر سکتا ہے کہ اس نے میرے دستور میں حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔

جیسا کہ ہم نے دیکھا، سورہ نساء کی آیت میں یہ دو مظاہر موجود ہیں لیکن یہ ظاہر تحفہ کے تحت رکھے گئے ہیں۔ اب اس تحفہ کو بھی سمجھ لیجئے۔ دراصل داول قرآن کے وقت عمرانی ارتقاء کا عمل (process of social evolution) ابھی جاری تھا۔ اس وقت لوگ ریاست اور حکومت کے رقیب تک نہیں سمجھے جتے تھے نہ امن عمرانی (statecraft) کے مطابق ریاست نے انہیں گھونٹے۔ متحدہ 'انقلابیہ' اور عدلیہ... نوع انسانی پر ابھی منتشر ہوئے تھے۔ لہذا قرآن حکیم نے اس تمام جہول کو accommodate کرنے کے لئے قیام چھوڑ دیا۔ اگر تمام باتیں پہلے سے طے نہ ہوتی ہاں تو شاید ہم دن کے لاکھ تھوڑے سے دیکھ سکتے۔

یہاں اس بات پر اہل تمدن کی طرح غور غویں کے ہیں کہ پھر تو انہیں کتنے لئے لیکن میں ان کو وہ ہے کہ جو تے پہلے کا طریقہ حادی شریعت نے انہیں پاک عمرانی ارتقاء کو روکنے والے تفصیلی احکام دے کر ہم کو ایک مخصوص عہد کا پندہ ڈال دیا تاکہ احکام وہ دے جن میں میں ایک اور دست ہے اور جو عمرانی ارتقاء کے کسی مرحلے میں رکاوٹ نہیں ڈالتے۔

غرض یہ کہ عدالت اگر کسی قانون یا اقدام کے بارے میں یہ فیصلہ دے دیتی ہے کہ وہ کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے تو وہ وہ قانون کسی کرینہ ہو یا پندہ اسے نہ مانا جائے گا کہ دائرہ مباحث میں پارلیمنٹ کو قانون سازی کا حق ہے چنانچہ پارلیمنٹ کے اقتدار کا یہ مسئلہ انتہائی سادہ ہے مگر ہمارے بعض عدالت پندہ اور مغرب گزیدہ دانشوروں نے تو یہ تو وہاں سے پتلا ہاتھ نہ کھینچا ہے۔

(۱۶) شایندہ آیات ملاحظہ ہوں۔

۱۱ احکام سنہ ۱۱۸۱ھ، ۱۱۸۲ھ، ۱۱۸۳ھ، ۱۱۸۴ھ، ۱۱۸۵ھ، ۱۱۸۶ھ، ۱۱۸۷ھ، ۱۱۸۸ھ، ۱۱۸۹ھ، ۱۱۹۰ھ، ۱۱۹۱ھ، ۱۱۹۲ھ، ۱۱۹۳ھ، ۱۱۹۴ھ، ۱۱۹۵ھ، ۱۱۹۶ھ، ۱۱۹۷ھ، ۱۱۹۸ھ، ۱۱۹۹ھ، ۱۲۰۰ھ، ۱۲۰۱ھ، ۱۲۰۲ھ، ۱۲۰۳ھ، ۱۲۰۴ھ، ۱۲۰۵ھ، ۱۲۰۶ھ، ۱۲۰۷ھ، ۱۲۰۸ھ، ۱۲۰۹ھ، ۱۲۱۰ھ، ۱۲۱۱ھ، ۱۲۱۲ھ، ۱۲۱۳ھ، ۱۲۱۴ھ، ۱۲۱۵ھ، ۱۲۱۶ھ، ۱۲۱۷ھ، ۱۲۱۸ھ، ۱۲۱۹ھ، ۱۲۲۰ھ، ۱۲۲۱ھ، ۱۲۲۲ھ، ۱۲۲۳ھ، ۱۲۲۴ھ، ۱۲۲۵ھ، ۱۲۲۶ھ، ۱۲۲۷ھ، ۱۲۲۸ھ، ۱۲۲۹ھ، ۱۲۳۰ھ، ۱۲۳۱ھ، ۱۲۳۲ھ، ۱۲۳۳ھ، ۱۲۳۴ھ، ۱۲۳۵ھ، ۱۲۳۶ھ، ۱۲۳۷ھ، ۱۲۳۸ھ، ۱۲۳۹ھ، ۱۲۴۰ھ، ۱۲۴۱ھ، ۱۲۴۲ھ، ۱۲۴۳ھ، ۱۲۴۴ھ، ۱۲۴۵ھ، ۱۲۴۶ھ، ۱۲۴۷ھ، ۱۲۴۸ھ، ۱۲۴۹ھ، ۱۲۵۰ھ، ۱۲۵۱ھ، ۱۲۵۲ھ، ۱۲۵۳ھ، ۱۲۵۴ھ، ۱۲۵۵ھ، ۱۲۵۶ھ، ۱۲۵۷ھ، ۱۲۵۸ھ، ۱۲۵۹ھ، ۱۲۶۰ھ، ۱۲۶۱ھ، ۱۲۶۲ھ، ۱۲۶۳ھ، ۱۲۶۴ھ، ۱۲۶۵ھ، ۱۲۶۶ھ، ۱۲۶۷ھ، ۱۲۶۸ھ، ۱۲۶۹ھ، ۱۲۷۰ھ، ۱۲۷۱ھ، ۱۲۷۲ھ، ۱۲۷۳ھ، ۱۲۷۴ھ، ۱۲۷۵ھ، ۱۲۷۶ھ، ۱۲۷۷ھ، ۱۲۷۸ھ، ۱۲۷۹ھ، ۱۲۸۰ھ، ۱۲۸۱ھ، ۱۲۸۲ھ، ۱۲۸۳ھ، ۱۲۸۴ھ، ۱۲۸۵ھ، ۱۲۸۶ھ، ۱۲۸۷ھ، ۱۲۸۸ھ، ۱۲۸۹ھ، ۱۲۹۰ھ، ۱۲۹۱ھ، ۱۲۹۲ھ، ۱۲۹۳ھ، ۱۲۹۴ھ، ۱۲۹۵ھ، ۱۲۹۶ھ، ۱۲۹۷ھ، ۱۲۹۸ھ، ۱۲۹۹ھ، ۱۳۰۰ھ، ۱۳۰۱ھ، ۱۳۰۲ھ، ۱۳۰۳ھ، ۱۳۰۴ھ، ۱۳۰۵ھ، ۱۳۰۶ھ، ۱۳۰۷ھ، ۱۳۰۸ھ، ۱۳۰۹ھ، ۱۳۱۰ھ، ۱۳۱۱ھ، ۱۳۱۲ھ، ۱۳۱۳ھ، ۱۳۱۴ھ، ۱۳۱۵ھ، ۱۳۱۶ھ، ۱۳۱۷ھ، ۱۳۱۸ھ، ۱۳۱۹ھ، ۱۳۲۰ھ، ۱۳۲۱ھ، ۱۳۲۲ھ، ۱۳۲۳ھ، ۱۳۲۴ھ، ۱۳۲۵ھ، ۱۳۲۶ھ، ۱۳۲۷ھ، ۱۳۲۸ھ، ۱۳۲۹ھ، ۱۳۳۰ھ، ۱۳۳۱ھ، ۱۳۳۲ھ، ۱۳۳۳ھ، ۱۳۳۴ھ، ۱۳۳۵ھ، ۱۳۳۶ھ، ۱۳۳۷ھ، ۱۳۳۸ھ، ۱۳۳۹ھ، ۱۳۴۰ھ، ۱۳۴۱ھ، ۱۳۴۲ھ، ۱۳۴۳ھ، ۱۳۴۴ھ، ۱۳۴۵ھ، ۱۳۴۶ھ، ۱۳۴۷ھ، ۱۳۴۸ھ، ۱۳۴۹ھ، ۱۳۵۰ھ، ۱۳۵۱ھ، ۱۳۵۲ھ، ۱۳۵۳ھ، ۱۳۵۴ھ، ۱۳۵۵ھ، ۱۳۵۶ھ، ۱۳۵۷ھ، ۱۳۵۸ھ، ۱۳۵۹ھ، ۱۳۶۰ھ، ۱۳۶۱ھ، ۱۳۶۲ھ، ۱۳۶۳ھ، ۱۳۶۴ھ، ۱۳۶۵ھ، ۱۳۶۶ھ، ۱۳۶۷ھ، ۱۳۶۸ھ، ۱۳۶۹ھ، ۱۳۷۰ھ، ۱۳۷۱ھ، ۱۳۷۲ھ، ۱۳۷۳ھ، ۱۳۷۴ھ، ۱۳۷۵ھ، ۱۳۷۶ھ، ۱۳۷۷ھ، ۱۳۷۸ھ، ۱۳۷۹ھ، ۱۳۸۰ھ، ۱۳۸۱ھ، ۱۳۸۲ھ، ۱۳۸۳ھ، ۱۳۸۴ھ، ۱۳۸۵ھ، ۱۳۸۶ھ، ۱۳۸۷ھ، ۱۳۸۸ھ، ۱۳۸۹ھ، ۱۳۹۰ھ، ۱۳۹۱ھ، ۱۳۹۲ھ، ۱۳۹۳ھ، ۱۳۹۴ھ، ۱۳۹۵ھ، ۱۳۹۶ھ، ۱۳۹۷ھ، ۱۳۹۸ھ، ۱۳۹۹ھ، ۱۴۰۰ھ، ۱۴۰۱ھ، ۱۴۰۲ھ، ۱۴۰۳ھ، ۱۴۰۴ھ، ۱۴۰۵ھ، ۱۴۰۶ھ، ۱۴۰۷ھ، ۱۴۰۸ھ، ۱۴۰۹ھ، ۱۴۱۰ھ، ۱۴۱۱ھ، ۱۴۱۲ھ، ۱۴۱۳ھ، ۱۴۱۴ھ، ۱۴۱۵ھ، ۱۴۱۶ھ، ۱۴۱۷ھ، ۱۴۱۸ھ، ۱۴۱۹ھ، ۱۴۲۰ھ، ۱۴۲۱ھ، ۱۴۲۲ھ، ۱۴۲۳ھ، ۱۴۲۴ھ، ۱۴۲۵ھ، ۱۴۲۶ھ، ۱۴۲۷ھ، ۱۴۲۸ھ، ۱۴۲۹ھ، ۱۴۳۰ھ، ۱۴۳۱ھ، ۱۴۳۲ھ، ۱۴۳۳ھ، ۱۴۳۴ھ، ۱۴۳۵ھ، ۱۴۳۶ھ، ۱۴۳۷ھ، ۱۴۳۸ھ، ۱۴۳۹ھ، ۱۴۴۰ھ، ۱۴۴۱ھ، ۱۴۴۲ھ، ۱۴۴۳ھ، ۱۴۴۴ھ، ۱۴۴۵ھ، ۱۴۴۶ھ، ۱۴۴۷ھ، ۱۴۴۸ھ، ۱۴۴۹ھ، ۱۴۵۰ھ، ۱۴۵۱ھ، ۱۴۵۲ھ، ۱۴۵۳ھ، ۱۴۵۴ھ، ۱۴۵۵ھ، ۱۴۵۶ھ، ۱۴۵۷ھ، ۱۴۵۸ھ، ۱۴۵۹ھ، ۱۴۶۰ھ، ۱۴۶۱ھ، ۱۴۶۲ھ، ۱۴۶۳ھ، ۱۴۶۴ھ، ۱۴۶۵ھ، ۱۴۶۶ھ، ۱۴۶۷ھ، ۱۴۶۸ھ، ۱۴۶۹ھ، ۱۴۷۰ھ، ۱۴۷۱ھ، ۱۴۷۲ھ، ۱۴۷۳ھ، ۱۴۷۴ھ، ۱۴۷۵ھ، ۱۴۷۶ھ، ۱۴۷۷ھ، ۱۴۷۸ھ، ۱۴۷۹ھ، ۱۴۸۰ھ، ۱۴۸۱ھ، ۱۴۸۲ھ، ۱۴۸۳ھ، ۱۴۸۴ھ، ۱۴۸۵ھ، ۱۴۸۶ھ، ۱۴۸۷ھ، ۱۴۸۸ھ، ۱۴۸۹ھ، ۱۴۹۰ھ، ۱۴۹۱ھ، ۱۴۹۲ھ، ۱۴۹۳ھ، ۱۴۹۴ھ، ۱۴۹۵ھ، ۱۴۹۶ھ، ۱۴۹۷ھ، ۱۴۹۸ھ، ۱۴۹۹ھ، ۱۵۰۰ھ، ۱۵۰۱ھ، ۱۵۰۲ھ، ۱۵۰۳ھ، ۱۵۰۴ھ، ۱۵۰۵ھ، ۱۵۰۶ھ، ۱۵۰۷ھ، ۱۵۰۸ھ، ۱۵۰۹ھ، ۱۵۱۰ھ، ۱۵۱۱ھ، ۱۵۱۲ھ، ۱۵۱۳ھ، ۱۵۱۴ھ، ۱۵۱۵ھ، ۱۵۱۶ھ، ۱۵۱۷ھ، ۱۵۱۸ھ، ۱۵۱۹ھ، ۱۵۲۰ھ، ۱۵۲۱ھ، ۱۵۲۲ھ، ۱۵۲۳ھ، ۱۵۲۴ھ، ۱۵۲۵ھ، ۱۵۲۶ھ، ۱۵۲۷ھ، ۱۵۲۸ھ، ۱۵۲۹ھ، ۱۵۳۰ھ، ۱۵۳۱ھ، ۱۵۳۲ھ، ۱۵۳۳ھ، ۱۵۳۴ھ، ۱۵۳۵ھ، ۱۵۳۶ھ، ۱۵۳۷ھ، ۱۵۳۸ھ، ۱۵۳۹ھ، ۱۵۴۰ھ، ۱۵۴۱ھ، ۱۵۴۲ھ، ۱۵۴۳ھ، ۱۵۴۴ھ، ۱۵۴۵ھ، ۱۵۴۶ھ، ۱۵۴۷ھ، ۱۵۴۸ھ، ۱۵۴۹ھ، ۱۵۵۰ھ، ۱۵۵۱ھ، ۱۵۵۲ھ، ۱۵۵۳ھ، ۱۵۵۴ھ، ۱۵۵۵ھ، ۱۵۵۶ھ، ۱۵۵۷ھ، ۱۵۵۸ھ، ۱۵۵۹ھ، ۱۵۶۰ھ، ۱۵۶۱ھ، ۱۵۶۲ھ، ۱۵۶۳ھ، ۱۵۶۴ھ، ۱۵۶۵ھ، ۱۵۶۶ھ، ۱۵۶۷ھ، ۱۵۶۸ھ، ۱۵۶۹ھ، ۱۵۷۰ھ، ۱۵۷۱ھ، ۱۵۷۲ھ، ۱۵۷۳ھ، ۱۵۷۴ھ، ۱۵۷۵ھ، ۱۵۷۶ھ، ۱۵۷۷ھ، ۱۵۷۸ھ، ۱۵۷۹ھ، ۱۵۸۰ھ، ۱۵۸۱ھ، ۱۵۸۲ھ، ۱۵۸۳ھ، ۱۵۸۴ھ، ۱۵۸۵ھ، ۱۵۸۶ھ، ۱۵۸۷ھ، ۱۵۸۸ھ، ۱۵۸۹ھ، ۱۵۹۰ھ، ۱۵۹۱ھ، ۱۵۹۲ھ، ۱۵۹۳ھ، ۱۵۹۴ھ، ۱۵۹۵ھ، ۱۵۹۶ھ، ۱۵۹۷ھ، ۱۵۹۸ھ، ۱۵۹۹ھ، ۱۶۰۰ھ، ۱۶۰۱ھ، ۱۶۰۲ھ، ۱۶۰۳ھ، ۱۶۰۴ھ، ۱۶۰۵ھ، ۱۶۰۶ھ، ۱۶۰۷ھ، ۱۶۰۸ھ، ۱۶۰۹ھ، ۱۶۱۰ھ، ۱۶۱۱ھ، ۱۶۱۲ھ، ۱۶۱۳ھ، ۱۶۱۴ھ، ۱۶۱۵ھ، ۱۶۱۶ھ، ۱۶۱۷ھ، ۱۶۱۸ھ، ۱۶۱۹ھ، ۱۶۲۰ھ، ۱۶۲۱ھ، ۱۶۲۲ھ، ۱۶۲۳ھ، ۱۶۲۴ھ، ۱۶۲۵ھ، ۱۶۲۶ھ، ۱۶۲۷ھ، ۱۶۲۸ھ، ۱۶۲۹ھ، ۱۶۳۰ھ، ۱۶۳۱ھ، ۱۶۳۲ھ، ۱۶۳۳ھ، ۱۶۳۴ھ، ۱۶۳۵ھ، ۱۶۳۶ھ، ۱۶۳۷ھ، ۱۶۳۸ھ، ۱۶۳۹ھ، ۱۶۴۰ھ، ۱۶۴۱ھ، ۱۶۴۲ھ، ۱۶۴۳ھ، ۱۶۴۴ھ، ۱۶۴۵ھ، ۱۶۴۶ھ، ۱۶۴۷ھ، ۱۶۴۸ھ، ۱۶۴۹ھ، ۱۶۵۰ھ، ۱۶۵۱ھ، ۱۶۵۲ھ، ۱۶۵۳ھ، ۱۶۵۴ھ، ۱۶۵۵ھ، ۱۶۵۶ھ، ۱۶۵۷ھ، ۱۶۵۸ھ، ۱۶۵۹ھ، ۱۶۶۰ھ، ۱۶۶۱ھ، ۱۶۶۲ھ، ۱۶۶۳ھ، ۱۶۶۴ھ، ۱۶۶۵ھ، ۱۶۶۶ھ، ۱۶۶۷ھ، ۱۶۶۸ھ، ۱۶۶۹ھ، ۱۶۷۰ھ، ۱۶۷۱ھ، ۱۶۷۲ھ، ۱۶۷۳ھ، ۱۶۷۴ھ، ۱۶۷۵ھ، ۱۶۷۶ھ، ۱۶۷۷ھ، ۱۶۷۸ھ، ۱۶۷۹ھ، ۱۶۸۰ھ، ۱۶۸۱ھ، ۱۶۸۲ھ، ۱۶۸۳ھ، ۱۶۸۴ھ، ۱۶۸۵ھ، ۱۶۸۶ھ، ۱۶۸۷ھ، ۱۶۸۸ھ، ۱۶۸۹ھ، ۱۶۹۰ھ، ۱۶۹۱ھ، ۱۶۹۲ھ، ۱۶۹۳ھ، ۱۶۹۴ھ، ۱۶۹۵ھ، ۱۶۹۶ھ، ۱۶۹۷ھ، ۱۶۹۸ھ، ۱۶۹۹ھ، ۱۷۰۰ھ، ۱۷۰۱ھ، ۱۷۰۲ھ، ۱۷۰۳ھ، ۱۷۰۴ھ، ۱۷۰۵ھ، ۱۷۰۶ھ، ۱۷۰۷ھ، ۱۷۰۸ھ، ۱۷۰۹ھ، ۱۷۱۰ھ، ۱۷۱۱ھ، ۱۷۱۲ھ، ۱۷۱۳ھ، ۱۷۱۴ھ، ۱۷۱۵ھ، ۱۷۱۶ھ، ۱۷۱۷ھ، ۱۷۱۸ھ، ۱۷۱۹ھ، ۱۷۲۰ھ، ۱۷۲۱ھ، ۱۷۲۲ھ، ۱۷۲۳ھ، ۱۷۲۴ھ، ۱۷۲۵ھ، ۱۷۲۶ھ، ۱۷۲۷ھ، ۱۷۲۸ھ، ۱۷۲۹ھ، ۱۷۳۰ھ، ۱۷۳۱ھ، ۱۷۳۲ھ، ۱۷۳۳ھ، ۱۷۳۴ھ، ۱۷۳۵ھ، ۱۷۳۶ھ، ۱۷۳۷ھ، ۱۷۳۸ھ، ۱۷۳۹ھ، ۱۷۴۰ھ، ۱۷۴۱ھ، ۱۷۴۲ھ، ۱۷۴۳ھ، ۱۷۴۴ھ، ۱۷۴۵ھ، ۱۷۴۶ھ، ۱۷۴۷ھ، ۱۷۴۸ھ، ۱۷۴۹ھ، ۱۷۵۰ھ، ۱۷۵۱ھ، ۱۷۵۲ھ، ۱۷۵۳ھ، ۱۷۵۴ھ، ۱۷۵۵ھ، ۱۷۵۶ھ، ۱۷۵۷ھ، ۱۷۵۸ھ، ۱۷۵۹ھ، ۱۷۶۰ھ، ۱۷۶۱ھ، ۱۷۶۲ھ، ۱۷۶۳ھ، ۱۷۶۴ھ، ۱۷۶۵ھ، ۱۷۶۶ھ، ۱۷۶۷ھ، ۱۷۶۸ھ، ۱۷۶۹ھ، ۱۷۷۰ھ، ۱۷۷۱ھ، ۱۷۷۲ھ، ۱۷۷۳ھ، ۱۷۷۴ھ، ۱۷۷۵ھ، ۱۷۷۶ھ، ۱۷۷۷ھ، ۱۷۷۸ھ، ۱۷۷۹ھ، ۱۷۸۰ھ، ۱۷۸۱ھ، ۱۷۸۲ھ، ۱۷۸۳ھ، ۱۷۸۴ھ، ۱۷۸۵ھ، ۱۷۸۶ھ، ۱۷۸۷ھ، ۱۷۸۸ھ، ۱۷۸۹ھ، ۱۷۹۰ھ، ۱۷۹۱ھ، ۱۷۹۲ھ، ۱۷۹۳ھ، ۱۷۹۴ھ، ۱۷۹۵ھ، ۱۷۹۶ھ، ۱۷۹۷ھ، ۱۷۹۸ھ، ۱۷۹۹ھ، ۱۸۰۰ھ، ۱۸۰۱ھ، ۱۸۰۲ھ، ۱۸۰۳ھ، ۱۸۰۴ھ، ۱۸۰۵ھ، ۱۸۰۶ھ، ۱۸۰۷ھ، ۱۸۰۸ھ، ۱۸۰۹ھ، ۱۸۱۰ھ، ۱۸۱۱ھ، ۱۸۱۲ھ، ۱۸۱۳ھ، ۱۸۱۴ھ، ۱۸۱۵ھ، ۱۸۱۶ھ، ۱۸۱۷ھ، ۱۸۱۸ھ، ۱۸۱۹ھ، ۱۸۲۰ھ، ۱۸۲۱ھ، ۱۸۲۲ھ، ۱۸۲۳ھ، ۱۸۲۴ھ، ۱۸۲۵ھ، ۱۸۲۶ھ، ۱۸۲۷ھ، ۱۸۲۸ھ، ۱۸۲۹ھ، ۱۸۳۰ھ، ۱۸۳۱ھ، ۱۸۳۲ھ، ۱۸۳۳ھ، ۱۸۳۴ھ، ۱۸۳۵ھ، ۱۸۳۶ھ، ۱۸۳۷ھ، ۱۸۳۸ھ، ۱۸۳۹ھ، ۱۸۴۰ھ، ۱۸۴۱ھ، ۱۸۴۲ھ، ۱۸۴۳ھ، ۱۸۴۴ھ، ۱۸۴۵ھ، ۱۸۴۶ھ، ۱۸۴۷ھ، ۱۸۴۸ھ، ۱۸۴۹ھ، ۱۸۵۰ھ، ۱۸۵۱ھ، ۱۸۵۲ھ، ۱۸۵۳ھ، ۱۸۵۴ھ، ۱۸۵۵ھ، ۱۸۵۶ھ، ۱۸۵۷ھ، ۱۸۵۸ھ، ۱۸۵۹ھ، ۱۸۶۰ھ، ۱۸۶۱ھ، ۱۸۶۲ھ، ۱۸۶۳ھ، ۱۸۶۴ھ، ۱۸۶۵ھ، ۱۸۶۶ھ، ۱۸۶۷ھ، ۱۸۶۸ھ، ۱۸۶۹ھ، ۱۸۷۰ھ، ۱۸۷۱ھ، ۱۸۷۲ھ، ۱۸۷۳ھ، ۱۸۷۴ھ، ۱۸۷۵ھ، ۱۸۷۶ھ، ۱۸۷۷ھ، ۱۸۷۸ھ، ۱۸۷۹ھ، ۱۸۸۰ھ، ۱۸۸۱ھ، ۱۸۸۲ھ، ۱۸۸۳ھ، ۱۸۸۴ھ، ۱۸۸۵ھ، ۱۸۸۶ھ، ۱۸۸۷ھ، ۱۸۸۸ھ، ۱۸۸۹ھ، ۱۸۹۰ھ، ۱۸۹۱ھ، ۱۸۹۲ھ، ۱۸۹۳ھ، ۱۸۹۴ھ، ۱۸۹۵ھ، ۱۸۹۶ھ، ۱۸۹۷ھ، ۱۸۹۸ھ، ۱۸۹۹ھ، ۱۹۰۰ھ، ۱۹۰۱ھ، ۱۹۰۲ھ، ۱۹۰۳ھ، ۱۹۰۴ھ، ۱۹۰۵ھ، ۱۹۰۶ھ، ۱۹۰۷ھ، ۱۹۰۸ھ، ۱۹۰۹ھ، ۱۹۱۰ھ، ۱۹۱۱ھ، ۱۹۱۲ھ، ۱۹۱۳ھ، ۱۹۱۴ھ، ۱۹۱۵ھ، ۱۹۱۶ھ، ۱۹۱۷ھ، ۱۹۱۸ھ، ۱۹۱۹ھ، ۱۹۲۰ھ، ۱۹۲۱ھ، ۱۹۲۲ھ، ۱۹۲۳ھ، ۱۹۲۴ھ، ۱۹۲۵ھ، ۱۹۲۶ھ، ۱۹۲۷ھ، ۱۹۲۸ھ، ۱۹۲۹ھ، ۱۹۳۰ھ، ۱۹۳۱ھ، ۱۹۳۲ھ، ۱۹۳۳ھ، ۱۹۳۴ھ، ۱۹۳۵ھ، ۱۹۳۶ھ، ۱۹۳۷ھ، ۱۹۳۸ھ، ۱۹۳۹ھ، ۱۹۴۰ھ، ۱۹۴۱ھ، ۱۹۴۲ھ، ۱۹۴۳ھ، ۱۹۴۴ھ، ۱۹۴۵ھ، ۱۹۴۶ھ، ۱۹۴۷ھ، ۱۹۴۸ھ، ۱۹۴۹ھ، ۱۹۵۰ھ، ۱۹۵۱ھ، ۱۹۵۲ھ، ۱۹۵۳ھ، ۱۹۵۴ھ، ۱۹۵۵ھ، ۱۹۵۶ھ، ۱۹۵۷ھ، ۱۹۵۸ھ، ۱۹۵۹ھ، ۱۹۶۰ھ، ۱۹۶۱ھ، ۱۹۶۲ھ، ۱۹۶۳ھ، ۱۹۶۴ھ، ۱۹۶۵ھ، ۱۹۶۶ھ، ۱۹۶۷ھ، ۱۹۶۸ھ، ۱۹۶۹ھ، ۱۹۷۰ھ، ۱۹۷۱ھ، ۱۹۷۲ھ، ۱۹۷۳ھ، ۱۹۷۴ھ، ۱۹۷۵ھ، ۱۹۷۶ھ، ۱۹۷۷ھ، ۱۹۷۸ھ، ۱۹۷۹ھ، ۱۹۸۰ھ، ۱۹۸۱ھ، ۱۹۸۲ھ، ۱۹۸۳ھ، ۱۹۸۴ھ، ۱۹۸۵ھ، ۱۹۸۶ھ، ۱۹۸۷ھ، ۱۹۸۸ھ، ۱۹۸۹ھ، ۱۹۹۰ھ، ۱۹۹۱ھ، ۱۹۹۲ھ، ۱۹۹۳ھ، ۱۹۹۴ھ، ۱۹۹۵ھ، ۱۹۹۶ھ، ۱۹۹۷ھ، ۱۹۹۸ھ، ۱۹۹۹ھ، ۲۰۰۰ھ، ۲۰۰۱ھ، ۲۰۰۲ھ، ۲۰۰۳ھ، ۲۰۰۴ھ، ۲۰۰۵ھ، ۲۰۰۶ھ، ۲۰۰۷ھ، ۲۰۰۸ھ، ۲۰۰۹ھ، ۲۰۱۰ھ، ۲۰۱۱ھ، ۲۰۱۲ھ، ۲۰۱۳ھ، ۲۰۱۴ھ، ۲۰۱۵ھ، ۲۰۱۶ھ، ۲۰۱۷ھ، ۲۰۱۸ھ، ۲۰۱۹ھ، ۲۰۲۰ھ، ۲۰۲۱ھ، ۲۰۲۲ھ، ۲۰۲۳ھ، ۲۰۲۴ھ، ۲۰۲۵ھ، ۲۰۲۶ھ، ۲۰۲۷ھ، ۲۰۲۸ھ، ۲۰۲۹ھ، ۲۰۳۰ھ، ۲۰۳۱ھ، ۲۰۳۲ھ، ۲۰۳۳ھ، ۲۰۳۴ھ، ۲۰۳۵ھ، ۲۰۳۶ھ، ۲۰۳۷ھ، ۲۰۳۸ھ، ۲۰۳۹ھ، ۲۰۴۰ھ، ۲۰۴۱ھ، ۲۰۴۲ھ، ۲۰۴۳ھ، ۲۰۴۴ھ، ۲۰۴۵ھ، ۲۰۴۶ھ، ۲۰۴۷ھ، ۲۰۴۸ھ، ۲۰۴۹ھ، ۲۰۵۰ھ، ۲۰۵۱ھ، ۲۰۵۲ھ، ۲۰۵۳ھ، ۲۰۵۴ھ، ۲۰۵۵ھ، ۲۰۵۶ھ، ۲۰۵۷ھ، ۲۰۵۸ھ، ۲۰۵۹ھ، ۲۰۶۰ھ، ۲۰۶۱ھ، ۲۰۶۲ھ، ۲۰۶۳ھ، ۲۰۶۴ھ، ۲۰۶۵ھ، ۲۰۶۶ھ، ۲۰۶۷ھ، ۲۰۶۸ھ، ۲۰۶۹ھ، ۲۰۷۰ھ، ۲۰۷۱ھ، ۲۰۷۲ھ، ۲۰۷۳ھ، ۲۰۷۴ھ، ۲۰۷۵ھ، ۲۰۷۶ھ، ۲۰۷۷ھ، ۲۰۷۸ھ، ۲۰۷۹ھ، ۲۰۸۰ھ، ۲۰۸۱ھ، ۲۰۸۲ھ، ۲۰۸۳ھ، ۲۰۸۴ھ، ۲۰۸۵ھ، ۲۰۸۶ھ، ۲۰۸۷ھ، ۲۰۸۸ھ، ۲۰۸۹ھ، ۲۰۹۰ھ، ۲۰۹۱ھ، ۲۰۹۲ھ، ۲۰۹۳ھ، ۲۰۹۴ھ، ۲۰۹۵ھ، ۲۰۹۶ھ، ۲۰۹۷ھ، ۲۰۹۸ھ، ۲۰۹۹ھ، ۲۱۰۰ھ، ۲۱۰۱ھ، ۲۱۰۲ھ، ۲۱۰۳ھ، ۲۱۰۴ھ، ۲۱۰۵ھ، ۲۱۰۶ھ، ۲۱۰۷ھ، ۲۱۰۸ھ، ۲۱۰۹ھ، ۲۱۱۰ھ، ۲۱۱۱ھ، ۲۱۱۲ھ، ۲۱۱۳ھ، ۲۱۱۴ھ، ۲۱۱۵ھ، ۲۱۱۶ھ، ۲۱۱۷ھ، ۲۱۱۸ھ، ۲۱۱۹ھ، ۲۱۲۰ھ، ۲۱۲۱ھ، ۲۱۲۲ھ، ۲۱۲۳ھ، ۲۱۲۴ھ، ۲۱۲۵ھ، ۲۱۲۶ھ، ۲۱۲۷ھ، ۲۱۲۸ھ، ۲۱۲۹ھ، ۲۱۳۰ھ، ۲۱۳۱ھ، ۲۱۳۲ھ، ۲۱۳۳ھ، ۲۱۳۴ھ، ۲۱۳۵ھ، ۲۱۳۶ھ، ۲۱۳۷ھ، ۲۱۳۸ھ، ۲۱۳۹ھ، ۲۱۴۰ھ، ۲۱۴۱ھ، ۲۱۴۲ھ، ۲۱۴۳ھ، ۲۱۴۴ھ، ۲۱۴۵ھ، ۲۱۴۶ھ، ۲۱۴۷ھ، ۲۱۴۸ھ، ۲۱۴۹ھ، ۲۱۵۰ھ، ۲۱۵۱ھ، ۲۱۵۲ھ، ۲۱۵۳ھ، ۲۱۵۴ھ، ۲۱۵۵ھ، ۲۱۵۶ھ، ۲۱۵۷ھ، ۲۱۵۸ھ، ۲۱۵۹ھ، ۲۱۶۰ھ، ۲۱۶۱ھ، ۲۱۶۲ھ، ۲۱۶۳ھ، ۲۱۶۴ھ، ۲۱۶۵ھ، ۲۱۶۶ھ، ۲۱۶۷ھ، ۲۱۶۸ھ، ۲۱۶۹ھ، ۲۱۷۰ھ، ۲۱۷۱ھ، ۲۱۷۲ھ، ۲۱۷۳ھ، ۲۱۷۴ھ، ۲۱۷۵ھ، ۲۱۷۶ھ، ۲۱۷۷ھ، ۲۱۷۸ھ، ۲۱۷۹ھ، ۲۱۸۰ھ، ۲۱۸۱ھ، ۲۱۸۲ھ، ۲۱۸۳ھ، ۲۱۸۴ھ، ۲۱۸۵ھ، ۲۱۸۶ھ، ۲۱۸۷ھ، ۲۱۸۸ھ، ۲۱۸۹ھ، ۲۱۹۰ھ، ۲۱۹۱ھ، ۲۱۹۲ھ، ۲۱۹۳ھ، ۲۱۹۴ھ، ۲۱۹۵ھ، ۲۱۹۶ھ، ۲۱۹۷ھ، ۲۱۹۸ھ، ۲۱۹۹ھ، ۲۲۰۰ھ، ۲۲۰۱ھ، ۲۲۰۲ھ، ۲۲۰۳ھ، ۲۲۰۴ھ، ۲۲۰۵ھ، ۲۲۰۶ھ، ۲۲۰۷ھ، ۲۲۰۸ھ، ۲۲۰۹ھ، ۲۲۱۰ھ، ۲۲۱۱ھ، ۲۲۱۲ھ، ۲۲۱۳ھ، ۲۲۱۴ھ، ۲۲۱۵ھ،

(بج) واداحکمکم بین انہما ان تحکموا بالعدل (فقہاء : ۵۸)
 ”اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو عدل کے ساتھ فیصلے کرو۔“

(۱) انما امرنا انکم بالحق لتتحکم بین الناس ما اذک
 اللہ (النساء : ۵۹)

”ہم نے تیری طرف کتاب حق کے ساتھ نازل کی تاکہ تو لوگوں کے درمیان امن
 بحیثیت کے فیصلے کرے اور اللہ نے تجھے دی ہے۔“

(۲) وان تعصم شقاقہما وبعثوا حکما من اہلہما
 اہلہا (فقہاء : ۳۵)

”اور اگر تم کو ان دونوں (میاں بیوی) کے درمیان اختلاف اڑھ جائے (کاندیش ہو تو
 معزومہ کو ایک فیصلہ کرنے والا شہر کے خاندان سے اور ایک بیوی کے خاندان
 سے۔“

اس سلسلہ میں آیات اور احادیث بکثرت ہیں جن کے مطابق ہر دونوں کو کتاب و سنت اور انصاف پر مبنی
 فیصلے کرنے کی واضح ذمہ داری حوالے کی گئی ہے۔

(۱۷) اور بی بی بی کی حکومت نے پریم گورنر کی شریعت پنج کے دونوں بھجوں کو جاری کر کے
 شریعت پنج ہی کا غاثر کر دیا۔ انانڈ وانایہ راجپوت

۱۸) آخر ایک ملک کی قوم دوسرے ملک کی قومیت کے ساتھ اگر مخلوق نہیں ہو سکتی تو اللہ
 تعالیٰ کو شتہ راعی ماننے والے اپنی قومیت جداگانہ بیوں نہ رکھیں اور اللہ کے سوا دوسرے
 کے لئے اللہ راعی تسلیم کرنے والوں کو اپنی قومیت میں بیوں شامل کرینے۔

(۱۹) اس لئے ذی کمال نہیں بلکہ ایک اعزاز ہے۔

(۲۰) کیونکہ یہ تبلیغ ریاست کے حقہ راعی کے خلاف بدعت کی تبلیغ ہوگی جس کی اجازت
 کوئی ریاست نہیں دے سکتی۔ یہی کیا کہ ہے کہ حقہ راعی کا اللہ ارند ماننے والوں کو ریاست
 میں جملہ حقوق کے ساتھ رہنے کا حق حاصل ہو۔

عہد حاضر میں
نظام خلافت

کا

معاشی و معاشرتی ڈھانچہ

ضمیمہ عنوانات

- مارکسزم کے رہنما اصول اور اسلام
- نظام سرمایہ داری کے بنیادی اصول اور اسلام
- سرمایہ داری نظام کو اسلامی نظام میں کیسے بدلا جاسکتا ہے ؟
- اسلامی نظام معیشت
- اسلامی اصولوں پر عمل کی صورتیں
- زمین کا مسئلہ
- قمار یا جوا
- دور ملوکیت کے مفاسد
- فقہ پر ملوکیت کے اثرات
- بیع موبل اور بیع مرادھ
- دور ملوکیت کے باقیات سیئات
- زکوٰۃ کی حقیقت
- اسلام کا معاشرتی نظام
- معاشرتی نظام کے اصول و مبادی

اس دور کے اہم موضوع پر گفتگو سے پہلے چند تمہیدی باتیں واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس عہد میں آج سے پہلے جب ابھی اقتصادیات کے موضوع پر بات ہوتی تھی تو سوشلزم یا کیونز کے اقتصادی نظام اور مغربی سرمایہ دارانہ اقتصادی نظام کے مابین ایک قطعی تقابلی ہمارے سامنے آتا تھا کیونکہ دنیا میں بالعموم دو نظام موجود تھے۔ جہاں تک تعلق ہے اسلام کا وہ دونوں اور کتبوں میں تو موجود ہے مگر بالعموم کسی خطہ زمین پر اس کا وجود نہیں ہے۔ گویا وہی بات کہ

مسلمانی در کتاب و مسلمانان در مکرور

(اسلام کا وجود "کتاب" میں ہے اور مسلمان قبر میں)

اس وقت صورت حال یہ ہے کہ اس دین کے دو اقتصادی نظاموں میں سے ایک کی تو گویا موت واقع ہو چکی ہے۔ چنانچہ اس کا حریف مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام اس وقت بڑے سرور اور فتنے کی کیفیت میں ہے۔ ان کا مٹنا یہ ہے کہ کیونز اور سوشلزم کے اقتصادی نظام کی ناکامی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہمارا نظام صحیح ہے۔ مغرب میں اپنا اس نتیجے پر جشن منایا جا رہا ہے۔

امولیا یہ بات عرض کروں کہ کیونز کا اقتصادی نظام اگرچہ ایک غیر فطری انتہا پسندی کو چھونے لگا تھا لیکن اصلاً وہ مغرب کی سرمایہ دارانہ معیشت کا فطری و منطقی رد و عمل تھا۔ اس وقت دنیا میں پھر وہی مغربی سرمایہ دارانہ نظام چھلکا ہوا ہے۔ چنانچہ اگر اسلام کا ادارات اقتصادی نظام دنیا میں نافذ نہ ہو تو رد و عمل دوبارہ کسی اور شکل میں

میں ظاہر ہو جائے گا۔ مغربی سرمایہ دارانہ نظام میں یقیناً کوئی فساد تھا کہ وہ عمل کیہ نرم کی صورت میں ظاہر ہو گیا۔

مارکسزم کے رہنما اصولوں اور اسلام

اسلام سے مارکسزم کیوں نرم کے رہنما اصولوں (Cardinal Principles) کو اپنے ہاں روحانی اور اخلاقی سطح پر قرار رکھا ہے، تقابلی سطح پر نہیں۔ انسانی ملکیت کی نفی ہے، برائے اللہ کی ملکیت ہے، نہ کسی انسان کی اغرائی ملکیت ہے نہ ہی قومی ملکیت۔۔۔ قرآن مجید میں یہ کلمات ایک سے زائد مرتبہ وارد ہوئے ہیں۔ لفظ صابی المشروبات وما فی الارض۔ (اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے)

انسان کے پاس جو کچھ ہے امانت ہے۔ انسان کو جو کچھ ملتا ہے وہ محض انسانی محنت کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور فضل اسے کما جانا ہے جو کسی استحقاق کے بغیر عطا ہو۔ بلکہ اجرت اور اجر استحقاق کی بنیاد پر ملتے ہیں۔ بدلاؤ مومن کو یہ بھی نہ سمجھنا چاہئے کہ اسے جو کچھ ملتا ہے یہ سب کچھ اس کی کمال اور محنت سے میرا گیا ہے نہ ہی اسے اپنی صلاحیت اور ذہانت کا نتیجہ سمجھنا چاہئے۔ سورہ بقرہ میں درشاد ہے :

﴿قَبَادًا قَصَبَتِ الصَّلَاةَ فَاسْتَشِيرُوا رَءِيسَ قَوْمِ الْيَدِ﴾

یعنی ”جب نماز (بقرہ) مکمل ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو“

چنانچہ اس فضل میں سے انسان کا جائز حق صرف اس کی ضروریات ہیں۔ اور جو کچھ بھی ضرورت سے زائد ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے آدمائش کے لئے عیس عطا کر دیا ہے۔ امکان یہ ہے کہ اس زائد مال کو فقراء اور مساکین میں تقسیم کرے ”حق حق دوار رسید“ (حق حق دار کو پہنچ گیا) پر عمل کرتے ہوئے اس پر عاصیہ لے کر کے چھو جاتے ہو کہ

میرا مال ہے۔ چنانچہ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :

﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُحَقِّقُونَ قُلِ الْحَقُّ﴾

یعنی ”اے رسولؐ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا انفاق کریں۔ کہہ دیجئے ”ضرورت

سے جتنا زادہ ہے (الصخر) اس کا انفاق کرو (بھلائی کے کاموں میں خرچ کرو)۔“

آپؐ غور کیجئے اس سے بھی اور چھپا کوئی سوشلزم ممکن ہے۔ لیکن یہ ہے دشمنکارانہ اختیار۔ اس کو قانون جیس بنایا جاسکتا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق زندگی گزار دی ہے آپؐ نے پوری زندگی کچھ بچا کر رکھا ہی نہیں کہ زکوٰۃ کا سوال پیدا ہو۔ میں جب یہ کہا کرتا ہوں کہ حضور ﷺ نے پوری زندگی زکوٰۃ دی ہی نہیں تو اس پر لوگ چونک جاتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے کا سوال تو شب پیدا ہوتا ہے جب آپؐ کچھ بچا کر رکھتے اور صاحب نصاب ہوتے۔ اس کو میں spiritual socialism سے تعبیر کیا کرتا ہوں۔

جس روحانی سوشلزم کا ذکر ابھی ہوا ہے اس پر نبی اکرم ﷺ کے علاوہ بہت سے فقراء صحابہ نے بھی زندگی گزار دی ہے۔ انہی فقراء صحابہ میں حضرت ابوذر غفاریؓ شہادت مذہب کی وجہ سے کسی قدر انتہا پسندی کی طرف مائل ہو گئے۔ چنانچہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ سونے کا ایک گلو ابھی اپنے پاس رکھنا حرام مطلق ہے۔ پھر یہ معاملہ صرف صحابہ تک بھی محدود نہیں بلکہ ہمارے صوفیائے عظام نے بھی ای روحانی سطح پر زندگی بسر کی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام انہی صاحب کردار لوگوں کی وجہ سے پھیلا۔ جبکہ ہمارے ہاں جو بادشاہ آئے وہ اسلام کی طرف دعوت دینے کے بجائے اسلام سے ہٹ کر نئے دالے تھے۔

نظام سرمایہ داری کے بنیادی اصول اور اسلام

مندرجہ بالا اصولوں کے برعکس میں آپؐ کو تین ایسے اصول ملتا چاہتا ہوں جن کی بنیاد پر آج ضرورت ملح مند ہے اور یہ اصول اسلام میں بھی موجود ہیں۔

۱۔ پہلا اصول : قانونی سطح پر نجی ملکیت (Private ownership) کا

ہے۔ اس کے تحت آپؐ کسی بھی چیز کے قانوناً مالک ہو سکتے ہیں۔ ہر استعمال کی شے کے

مالک ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ذرائع پیداوار (Means of production) کی بھی نجی ملکیت (Private ownership) ہو سکتی ہے۔ چنانچہ آپ دوکان 'ملکیت اور کارخانے کے مالک ہو سکتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ معیشت کا اصل الاسول ہی نجی ملکیت کا تصور ہے۔ اس تصور کا منطقی نتیجہ ذاتی ترغیب (Personal incentive) کی صورت میں نکلتا ہے۔ چنانچہ آپ زیادہ محنت کریں گے 'راتوں کو جاگیں گے' اپنی ذاتی جائیداد میں اضافہ کریں گے تو تنہا پیداواری اضافہ آپ کا اپنا ہو گا۔ کیونکہ کمزوری کی صورت واقعہ اسی لئے تو ہوئی ہے کہ وہاں یہ ذاتی ترغیب (personal incentive) کا عنصر مفقود تھا۔ ہر شخص فطری طور پر سوچتا ہے کہ میں زیادہ کام کیوں کروں جبکہ مجھے معلوم ہے.... کہ مجھے ایک عین مشاہرہ ہی ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو صنعتیں قومیا کی گئیں ان کا ہیرو غرق ہو گیا۔ ظاہریات ہے کہ کارخانہ دار تو راتوں کو جاگے گا۔ اسے معلوم ہے کہ کارخانے کا خراب پرزہ اگر راتوں رات نہ بن گیا تو میرا کارخانہ کل بند رہے گا۔ جس سے مجھے اتنے لاکھ کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس کے برعکس اگر جنرل مینجر صاحب صرف ایک تنخواہ دار آدمی ہیں تو اس کا اپنا کوئی ذاتی مفاد تو اس میں ہے نہیں 'وہ کس لئے محنت کرے۔ کارخانہ خراب ہو جاتا ہے ہو کام بند ہوتا ہے تو ہو جائے۔

۲۔ دوسرا اصول : دوسری چیز Market Economy ہے 'جو رسد و طلب (supply and demand) کے اصول پر مبنی ہے۔ اس اصول کے تحت چیزوں کی رسد اگر زیادہ ہے اور طلب کم ہے تو قیمتیں گر جائیں گی۔ اس کے برعکس اگر رسد کم ہے اور طلب زیادہ ہے تو قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ اس سے ہوتے ہوئے کسی artificial control کی ضرورت نہیں اور اگر آپ مصنوعی طور پر کنٹرول کریں گے تو لوگوں کو بے ایمان بنانے کے سوا اور کچھ حاصل نہ ہو گا۔

۳۔ تیسرا اصول : مغربی سرمایہ دارانہ معیشت کا تیسرا اصول Hire and Fire ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو اپنے ہاں ملازم رکھتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور وہ اسے

حسن انداز میں انجام دے گا۔ آپ یہ بھی اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس کی out-put کیا ہوگی۔ اسی بنیاد پر آپ اس سے نفعوہ کا معاملہ بھی طے کر لیتے ہیں۔ یہ سارا عمل Hire ہے۔ لیکن آپ کچھ عرصے بعد محسوس کرتے ہیں کہ وہ اس صلاحیت کا مالک نہیں یا وہ محنت نہیں کرتا تو اسے ملازمت سے درخواست کر دیتے ہیں۔ یہ Fire کا عمل ہوا۔ اور آپ جس طرح Hire کرنے کے مجاز تھے اسی طرح اپنے مفاد کے مد نظر Fire کرنے کے مجاز بھی ہیں۔

سرمایہ داری نظام کو اسلامی نظام میں کیسے بدلا جاسکتا ہے

یہ تینوں اصول اسلام میں بھی موجود ہیں، مگر جس طرح نظام خلافت کے سیاسی اور دستوری نظام پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ کسی بھی جمہوری نظام میں تین چیزیں شامل کر دی جائیں تو وہ نظام خلافت میں تبدیل ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کی حاکمیت، کتاب و سنت کی کامل بالادستی اور مسلم قرینیت کا تصور۔ بالکل اسی طرح مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام سے تین چیزیں نکال دیجئے تو وہ اسلامی نظام معیشت میں داخل جائے گا۔

۱۔ پہلی چیز جو مغربی سرمایہ دارانہ نظام سے نکالنی ہے وہ رہا ہے۔ یہ ہے تو ایک چیز لیکن بہت ہی بھاری ہے۔ یہ رہا نظام معیشت میں برقی طرح پوسٹ ہو چکا ہے۔ انا آپ یوں سمجھے کہ کینسر ہے جو پورے جسم میں سرایت کر چکا ہے۔ آپ کہاں کہاں سے آپریٹن کریں گے۔ گویا خطر

تین ہند داغ داغ شد، پنہ کجا کجا نیم

(پورا جسم زخموں سے چرچر رہا ہے) (مرہم کا) پچھا کہاں کہاں رکھوں)

بالکل اسی طرح یہ رہا ہماری معیشت کے رگ و پے میں سرایت کئے ہوئے ہے، جو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کئے بغیر نہیں لکل سکتا۔ اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے اس عمل ہی کا نام انقلاب ہے۔

۲۔ دوسری چیز جو سرمایہ دارانہ نظام معیشت سے نکالنی ہے وہ جو ہے۔

۳۔ تیسری چیز جو جائیداداری اور غیر حاضر زمینداری کو نکالنا دیجئے۔

ظاہر یہ تین چیزیں بہت چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ نظام کو مکمل طور پر بدلے بغیر ان کو ٹکانا ممکن نہیں ہے۔

اسلامی نظام معیشت

اسلام کے نظام معیشت کے حوالے سے میں چند بنیادی باتیں کہنا چاہتا ہوں۔

۱۔ بنیادی بات تو یہ ہے کہ اسلام یہ تو چاہتا ہے کہ سرمایہ کاری ہو مگر وہ سرمایہ داری کو باقی رکھنے کا روادار نہیں۔ مغربی معیشت سرمایہ کاری پر مبنی ہے۔ لیکن جب اس میں سود شامل ہو جاتا ہے تو سرمایہ کاری 'سرمایہ دوری بن جاتی ہے۔ سرمایہ کاری تو یہ ہے کہ آؤ کام کرو۔ سرمایہ لگاؤ اور تجارت کرو۔ لیکن تم کو سرمایہ داری کی اجازت نہیں ہے۔ سرمایہ داری یہ ہے کہ مکمل سرمایہ کو نفع اندوزی کا ذریعہ بنایا جائے۔ سخت بھی تہ کی جائے اور نقصان میں شرکت بھی نہ کی جائے۔ اس کا نتیجہ دولت کے اور مفاد کی صورت میں نکلا ہے جس کے بارے میں قرآن حکیم نے کہا ہے کہ :

﴿يَتَخَنَتْنَ لَا يَتَكُونُونَ دُولَةً تَبْنِيْنَ الْأَعْيَابَ مِنْكُمْ﴾

یعنی "ایمان نہ ہونا چاہئے کہ سرمایہ صرف دولت مندوں ہی کے درمیان گردش کرنا رہے۔"

کیونکہ اس طرح طبقاتی تقسیم پیدا ہو جائے گی اور قرآن مجید کی اصطلاح میں "حرفین" اور "محرمین" کے دو طبقے وجود میں آجائیں گے۔

حرفین کا طبقہ اس طرح وجود میں آتا ہے کہ ہر معاشی proposition میں تین امور شامل ہوتے ہیں۔

(الف) سرمایہ (ب) محنت (ج) اور موقع۔ کیونکہ وہی سرمایہ کاری اور وہی محنت کسی خاص وقت یا جگہ پر زیادہ نتیجہ خیز اور منافع بخش ثابت ہوتے ہیں۔ جبکہ وہی سرمایہ اور وہی محنت کسی دوسرے وقت اور جگہ پر اس قدر نتیجہ خیز نہیں ثابت ہوتے۔ اسی کو موقع یا chance کہتے ہیں۔

اسلام نے اصلاً زور محنت پر دیا ہے۔ گویا محنت کو جھٹکا حاصل ہے جبکہ۔۔۔ سرمایہ کو

محض سرمایہ کی حیثیت سے Earning Factor بنادیا جائے تو اسلام کی نظر میں یہ غلط ہے۔ اسی طرح chance محض chance کی حیثیت سے اگر کمائی کلوز یہ بنادیا جائے تو یہ حرام ہے۔ جب سرمایہ سرمایہ کی حیثیت میں Earning Agent بناتا ہے تو اس کی بدترین شکل سود ہے۔ رہا ہے ہی یہ کہ محض سرمایہ کے مل پر ایک مقررہ ضمنی منافع حاصل کیا جائے اس طرح کہ نقصان سے کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ اسلام اور قرآن کی رو سے اس سے بڑھ کر کوئی شے حرام نہیں ہے۔

’اسی طرح “جوا” ہے۔ یہ کیا ہے؟ محض chance کی بنا پر منافع حاصل کرنا۔ اس میں محنت کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اسلام کی رو سے یہ حرام ہے۔ ان دونوں صورتوں کو اسلام نے اس لئے حرام قرار دیا کہ سادی توجہ محنت پر مرکوز ہو۔ اگرچہ ظاہریات ہے کہ محض محنت سے کچھ نہیں ہوتا۔ محنت کے ساتھ کچھ نہ کچھ سرمایہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ نہ کچھ دخل chance کا بھی ہوتا ہے۔ لیکن محض chance کی بنا پر کمائی ہر ایک اور محض سرمایہ کی بنیاد پر بے خطر کمائی رہا ہے۔

اسلامی اصولوں پر عمل کی صورتیں

اب ہم ان اصولی باتوں کا عملی زندگی پر انطباق کرتے ہیں۔ آپ کا اپنا سرمایہ ہے اور اپنی محنت بھی ہے تو یہ بالکل جائز ہے۔ اگر کسی کے پاس سرمایہ تھوڑا ہے تو وہ چھاپڑی لے کر بیٹھے گا۔ اگر زیادہ ہو گیا تو ریڑھی بنائے گا اور گھنٹا کش ہوئی تو کھوکھلا لگائے گا۔ اسی طرح درجہ بدرجہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اس ضمن میں قرآن حکیم نے صرف ایک قدغن لگائی ہے :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ۖ

أَنْ تَكُونَ تَحَارَةً عَنِ تَرَاثُكُمْ﴾ (النساء : ۲۹)

یعنی لیں دین جو ہو باہمی رضامندی سے ہو۔ اگر آپ کسی کی مجبوری سے قائمہ اضافہ یا دھوکہ اور فریب سے کسی کا مال ہتھیالیں تو آپ اخلاقی (اور قانونی) جرم کے مرتکب سمجھے جائیں گے۔

اسی طرح ایک سے زائد لوگ مل کر سرمایہ جمع کریں۔ اور خود مل کر محنت کریں اس کا نام شراکت ہے۔ یہ بھی بالکل جائز ہے بلکہ پسندیدہ اور مطلوب ہے۔ اس میں بھی ایک شرط عائد کی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ limited ذمہ داری کا تصور نہ ہو۔ یہ تصور حرام ہے۔ دنیا میں تمام اسکیلڈ لڑاسی limited company کی بنیاد پر وجود میں آتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے اپنے سرمایہ کو نکال لیا اپنے assets بنائے اور پھر کہیں کو دیوالیہ قرار دے دیا۔ اب وہ روٹے پھریں جن کو ادائیگیاں کرنا آپ کے ذمہ تھا۔ آپ کی ذاتی جائیداد سے وہ اپنا قرض وصول نہیں کر سکتے۔ شراکت کے نظام میں total liability ہوتی چاہئے۔ ہمارے ہاں پوری صنعت کا یہی معاملہ ہے۔ اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا سرمایہ اپنا لگایا اور بینک سے بہت بڑا قرض صنعت کے نام پر لے لیا۔ اس قرض ہی سے اپنا سرمایہ نکال لیا۔ اور بہت کچھ لوٹ کھسوٹ کر shake hand deal کا طریقہ اپنالیتے ہیں۔ اس طرح سارا ڈاؤن بینک پر آجاتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ بینک کس کا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ بینک میں لوگوں کی ہی دولت جمع ہوئی ہے۔ یہ مارے سرمایہ دارانہ اٹھنڈے ہیں جو دنیا میں آباد ہو چکے ہیں۔ اس کے برعکس شراکت کا تصور یہ ہے کہ آپ کے کاروبار میں کوئی شریک ہونا ہے۔ اب اگر کوئی گڑبڑ ہوئی ہے تو آپ کو ذمہ داری قبول کرنی ہوگی۔ گویا آپ کو اس کا تعاون ادا کرنا ہوگا۔

تیسری شکل یہ ہے کہ سرمایہ کسی ادارہ کا ہے اور کام کرنے والا کوئی دوسرا شخص ہے۔ اس شکل کو بھی شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ اس کو مفاد بہت کہتے ہیں۔ اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی سرمایہ دار شخص اپنے سرمایہ سے نفع حاصل کرتا ہے۔ ظاہر ہے اس کی عملی صورت یہی ہے کہ سرمایہ میرا ہے اور محنت آپ کر رہے ہیں۔ گویا مجھے نفع بغیر محنت کے حصہ سرمائے کی بنیاد پر ہو رہا ہے لیکن یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اصل تحفظ محنت کو حاصل ہے 'سرمایہ کو نہیں۔ اگر نقصان ہوتا ہے تو مکمل طور پر وہ شخص برداشت کرے گا جس نے سرمایہ لگایا ہے۔ اس تصور سے سرمایہ دارانہ ذہنیت کی جڑیں کٹ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی سرمایہ دار یہ کام کرنے پر تیار نہیں ہوتا۔

بہر حال مضاربہ میں اگر نفع ہوتا ہے تو سرمایہ لگانے والا اور محنت کرنے والا برابر کے شریک ہیں۔

لیکن اس صورت سے آگے بڑھ کر محض سرمایہ کی بنیاد پر مسکن نفع بغیر کسی نقصان کے حاصل کرنا شریعت میں اس شدت سے حرام ہے کہ اس سے زیادہ شدت سے کوئی اور چیز حرام نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اس حرام کا ارتکاب کرنے کے سلسلہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿فَاذْهَبْ بَايِعْتُمْ مِّنَ الْبَلَاءِ وَرَسُولُهُ﴾

”تو اس روش پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سمجھو“

آپ حیران ہوں گے کہ کسی اور گناہ پر اعلان جنگ نہیں کیا گیا!! اگر اعلان جنگ آیا ہے تو وہ سود پر آیا ہے۔ مگر ہم اس سود کو بہت ہلکی چیز سمجھے بیٹھے ہیں۔

سود کی شاعت

نبی ﷺ نے سود کی شاعت کو ایک تمثیل سے واضح کیا ہے۔ سمجھانے کا یہ انداز خود قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ سورۃ حجرات میں نبیوت کی شاعت کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے کی تمثیل سے واضح کیا گیا ہے۔ اسی طرح سود کے بارے میں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا : ”الرئوس بعون حوبا“ سود ایسے سترگنا ہوں گے برابر ہے جن میں سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ ”ایسرھا ان ذنکح الرجل امہ“ کہ آدمی خود اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کا مرتکب ہو۔

اب اس حدیث کی روشنی میں سود کے گناہ کی شدت اور نتائج کا حساب لگایا جاسکتا ہے۔ (العیاذ باللہ) سترگنا ہوں میں سے سب سے ہلکا گناہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری۔ استغفر اللہ۔

سود کا دائرہ

سود کے بارے میں پوری دنیا میں ایک مغالطہ پیدا کر دیا گیا ہے کہ قرآن مجید دیکھتا ہے وہ تو صرف ”usury“ ہے۔ یعنی کوئی شخص ذاتی استعمال کے لئے قرض لے اور

قرض دینے والا اپنی اصل سے زیادہ وصول کرے اور وہی کی مدت میں جتنا اضافہ ہو قرض دینے والا اسی نسبت سے اصل قرض پر اضافہ کرتا چلا جائے۔ حالانکہ رہا صرف یہی نہیں بلکہ کمرشل انٹرسٹ اور بینک انٹرسٹ بھی رہا ہے۔

یہ سہولت بھی اسی خطہ اور مٹی کے حصے میں آئی ہے کہ یہاں کی دفاتی شری عدالت نے اپنے بیسوطہ اور مدلل فیصلے میں تجارتی قرض کے انٹرسٹ اور بینک انٹرسٹ کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ ہمارے ہاں کے بڑے بڑے ”جھٹوری“ دانقوروں نے عدالت میں جا جا کر مدلل دینے کہ بینک انٹرسٹ رہا نہیں۔ ان دانقوروں میں کراچی کے خالد ایم اسحاق صاحب اور لاہور سے ایس ایم ظفر بھی شامل ہیں۔ ان سب نے ایڑی چدنی کا زور لگایا لیکن دلائل میں مار کھائی۔ اللہ تعالیٰ جسٹس ڈاکٹر احتیال الرحمن کو اجر عطا فرمائے جنہوں نے کمال جرأت کے ساتھ مدلل فیصلہ دیا۔ حمد حاضر میں بینک انٹرسٹ کو حرام قرار دینا کوئی معمولی بات تو ہے نہیں۔

زمین کا مسئلہ

اب میں اس سے بھی زیادہ ”sensitive Issue“ کی طرف آ رہا ہوں اور وہ ہے زمین کا مسئلہ۔ میں نے شروع ہی میں عرض کیا تھا کہ جن تین خرابیوں کو نکال کر کسی بھی نظام معیشت کو اسلامی بنایا جاسکتا ہے ان میں سے ایک جاگیرداری اور خیر حاضر ملکیت زمین (Absentee Land lordism) کا نظام بھی ہے۔ اس بات کو آپ یوں سمجھئے کہ زمین آپ کی ہے، آپ محنت کریں، خوب محنت کریں اور زیادہ سے زیادہ فوائد پیداوار حاصل کریں ”چشم ہار و روشن دل باشد“۔ لیکن اصل مسئلہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب زمین کسی اور کی ہو اور محنت کوئی دوسرا کرے۔ ایک اور صورت یہ ہو سکتی ہے کہ زمین بھی جمع کریں اور محنت بھی، پیسے ”شراکت“ میں ہوتا ہے۔ اس طرح آپ ”Collective Farming“ کر سکتے ہیں گویا آپ نے دو سائل اور محنت جمع کر دی۔ لیکن یہ سارا معاملہ رضا کارانہ اور فریقین کی آزاد مرضی سے ہونا چاہئے۔ اس میں کسی قسم کے جبر کا دخل نہیں ہونا چاہئے۔

زمین کی ذراحت کی ایک تیسری صورت بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ زمین مثلا مہری ہے لیکن کاشت کوئی اور کرے۔

اس حصن میں جو بات میں کتنا چاہتا ہوں اس کو سمجھنے کے لئے پہلے ایک اصول کو ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ چونکہ جب تک حکم کی مطلق سمجھ میں نہیں آئے گی اس وقت تک بات پوری طرح گرفت میں نہیں آئے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ زمین کے سلسلہ میں مضاربت کا اصول نہیں چل سکتا کیونکہ مضاربت میں سرمایہ لگانے والے کو منافع میں حصہ دینے کا جو اس بنیاد پر پیدا ہوا تھا کہ نقصان کی صورت میں نقصان سارا سرمایہ دار کو برداشت کرنا ہو گا لیکن یہاں سرمایہ زمین ہے۔ زمین کا کیا بگڑے گا وہ توجوں کی لوں موجود رہے گی جبکہ سرمایہ کل کا کل یا اس کا کوئی حصہ ڈوب سکتا ہے مگر زمین کی صورت میں تو صرف کادہ کن کی محنت (دستی) ہے۔ لہذا مضاربت کا معاملہ زمین میں نہیں ہو سکتا۔ اگر سرمایہ دار زمین کا مالک نقصان میں بھی شریک ہو سکتا تو مضاربت کی طرح مزارعت بھی جائز ہوتی۔

مزارعت کے بارے میں ائمہ فقہ کے مسلک

مزارعت امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ دونوں کے نزدیک مطلقاً حرام ہے۔ پھر مزارعت کیسے اور کیونکر جائز ٹھہرائی گئی اس کی وضاحت میں کروں گا۔ فقہ حنفی میں اس کی علت کا حنفی صاحبین (قاضی ابو یوسفؒ اور امام محمد رحمہما اللہ) نے دیا لیکن ہمارے چوٹی کے دوائمہ اس کے حرام مطلق ہونے کے قائل ہیں۔ ان دونوں ائمہ فقہ کی اہمیت اس حوالے سے بھی ہے کہ ان میں سے امام ابو حنیفہؒ کو اہل اراۓ کا سرخیل تسلیم کیا جاتا ہے جبکہ امام مالکؒ اصحاب حدیث کے سرخیل ہیں۔ گویا دونوں مکاتب فکر کے top most کہ مزارعت کو حرام مطلق سمجھتے ہیں۔ حرام ہونے کی وجہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ مزارعت کو مضاربت پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں پورے جزم کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مزارعت حرام ہے، جائز نہیں ہے۔

امام ابو یوسفؒ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ شرائط مانعہ کر کے مزارعت کے جواز کا حنفی دیا ہے۔ بد قسمتی سے ہمارے ملک میں مزارعت کا نظام ان

شرائع کو بھی پروا نہیں کرتا۔ کچھ عرصہ قبل کراچی کے مشہور عالم اور قاضی عبداللطیف کے بڑے بھائی جناب مولانا قاضی عبدالکریم صاحب سے میری خط و کتابت اسی موضوع کے بارے میں ہوئی تھی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ مروجہ مزارعت کو کون طعن کرتا ہے؟ قاضی ابویوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی اسے جائز نہیں سمجھتے بلکہ جو ان کے لئے بڑی کڑی شریفی عائد کرتے ہیں۔ یہ معاملہ غیر حاضر مالک زمین (Absentee Land lordship) کا ہے۔ تم اپنی زمین خود کاشت کرو۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس کر رہے ہو تو تم نے سودی معاملہ کیا۔

نظام جاگیرداری

اب ہم جاگیرداری کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے ہاں جاگیرداری کی جو معیت ہے اسے ہمیشہ فاروقی سے ختم کیا جاسکتا ہے وہ جو طامہ اقبال نے کہا ہے ہے

خوشت آں باشد مسلمان سخی
سخت ر ہمشیر قرآن سخی

(مترجم ہے کہ تم اسے مسلمان بنا لو۔ اور قرآن کی حکمران سے اسے مار دو)

جاگیرداری کے خلاف حضرت عمر فاروقؓ کا یہ بہت بڑا اجتہاد تھا جو اجماع کی شکل اختیار کر گیا۔ ان معاشی مسائل کو اچھی طرح سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں کی مذہبی سیاسی جماعتوں نے اسلام کا غرہ تو لگا دیا لیکن ان مسائل کو چھڑای نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عام لوگوں کے دہن میں نفاذ اسلام کا بس یہی تصور ہے کہ گوزے لگیں گے اور ہاتھ کشیں گے اظہار ہے کہ وہ اسلام سے بھاگیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے۔ سلاوی نظام کی برکات کو تو سامنے لایا ہی نہیں گیا۔ یہاں تک کہ ہمارے ہاں کی وہ مذہبی سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے احتجاجی منشور میں ”تحدید ملکیت زمین“ کا سلسلہ اشعار ہے۔ یعنی ایک مخصوص شرح سے زیادہ کسی شخص کے پاس زمین نہیں رہنے دیں گے۔ فرض سمجھئے کہ یہ شرح ۲۵/۱ ایکڑ ہے۔ تو اب بس کی ملکیت مثلاً پانچ سو ایکڑ ہے اس کی پونے پانچ سو ایکڑ کس دلیل کی بنیاد پر آپ واپس لیں گے؟ آپ کے ملک میں سپریم کورٹ مثلاً

کی شریعت پنج متصل فیعلہ وے چل ہے کہ آپ کسی کی ملکیت میں سے کوئی شے جبراً نہیں لے سکتے۔ اگر کسی قومی ضرورت یا غاصے کے تحت کوئی شے لینا ناگزیر ہو جائے تو مالک کو معاوضہ ادا کرنا ہو گا۔ گویا آپ شری دلیل کے بغیر ایک انچ زمین بھی نہیں لے سکتے۔

ہمارے پاس الحمد للہ دلیل موجود ہے۔ ہم نے اس موضوع پر بحث کا آغاز ایک عرصے سے کر دیا ہے اور یہ بحث وسیع طے میں پھیل رہی ہے۔ ظاہر ہے کل وقار و بحث و نزاع ہی سے ایک مسئلہ نکھر کر سامنے آئے گا۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا جاگیرداری کو حتمی قرار دیتی سے ختم کیا جاسکتا ہے۔ حضرت عمرؓ فاروق نے جاگیرداری کے خلاف جو اجتہاد کیا تھا اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب عراق، شام، ایران اور مصر فتح ہوئے تو اس وقت مجاہدین کی تعداد چند ہزار ہی تھی۔۔۔ مسلمانوں کی فوج کی تعداد دناکھوں تک نہ پہنچی تھی۔ مجاہدین نے کہا کہ یہ تمام زمینیں اور علاقے ہم نے فتح کئے ہیں، سب مال غنیمت ہیں۔ اس میں سے بیت المال کا حصہ صرف ۵/۱ ہے، باقی چار حصے جنگ میں حصہ لینے والے مجاہدین کے ہوتے ہیں۔ لہذا یہ ساری زمین اور اس کے کاشتکار مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں۔ کاشتکار ہمارے غلام اور زمینیں ہماری جاگیر ہوں گی۔ ایسا میں یہ مطالبہ حضرت بلالؓ اور ان کے کچھ ساتھیوں نے کیا۔ پھر یہ مطالبہ زور پکڑ گیا۔ عشاءِ مشرہ میں سے حضرت زبیر بن العوامؓ اور حضرت عبدالرحمن بن حوفؓ رضی اللہ عنہما بھی کھڑے ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اجتماعی بصیرت نے عام مجاہدین کی اس رائے کو پامند کیا اور حضرت عمرؓ کا مقام وہ ہے جس کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے

”الحق ينطق على لسان عمر“

یعنی ”حق عمرؓ کی زبان سے گویا ہوتا ہے۔“

آپؐ نے مزید یہ بھی فرمایا ہے کہ :

”لو كان بعدى نبال الحار عمر“

یعنی ”میرے بعد اگر کوئی نبی ہو تا تو وہ عمرؓ ہی ہوتے“

چنانچہ اس نازک مسئلہ میں حضرت عمرؓ کی بصیرت کا مشاہدہ سب ہی نے کر لیا۔

واقعہ یہ ہے کہ اگر اس وقت مجاہدین کا مطالبہ مان لیا جاتا تو عالم اسلام میں دنیا کا یہ ترین جاگیردارانہ نظام قائم ہو جاتا۔ مگر حضرت عمرؓ نے اس مطالبہ کی سخت مخالفت کی۔ ان کا اجتہاد قرآن پر مبنی تھا۔ جس سے ان کے مطالعہ قرآن کی وسعت اور گہرائی کا اندازہ بھی لگایا جاسکتا ہے۔

قرآن حکیم میں "اموال" نے "کا حکم سورہ حشر میں بیان ہوا ہے جو کل کا کل بیت المال میں داخل کیا جاتا ہے اور مجاہدین میں اسے تقسیم نہیں کیا جاتا۔ امیر المومنین حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ یہ مندرجہ علاقے مال غنیمت نہیں بلکہ مال فے ہیں۔ مال غنیمت کا اطلاق صرف ان اموال پر ہو گا جو عین محاذ جنگ میں ہاتھ آئیں۔ ان اموال میں جنگی آلات مثلاً گھوڑے، نیزے اور ڈھالیں وغیرہ یا دشمن اپنے کھانے کے لئے جو مال مویشی بھیڑ بکری ساتھ لاتا ہے۔ اسی طرح سواری اور بار برداری کے جانور اونٹ گھوڑے، اور ٹھہر وغیرہ شامل ہیں۔ جبکہ زمین وغیرہ "فے" ہیں جو کل بیت المال کی ملک ہے۔ یہ کسی کی انفرادی ملک نہیں ہیں۔

حضرت عمرؓ کی اس رائے کی تائید اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے حضرت علیؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت طلحہؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ رضوان اللہ علیہم بھی کر رہے تھے۔ لیکن ان جلیل القدر صحابہ کی رائے کے باوجود اس معاملہ پر بہت رد و تدرج ہوا۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہ تھی۔ حضرت عمرؓ اپنی رائے کے حق میں چنان کی طرح کھڑے ہو گئے۔ بالآخر اس مسئلہ کو حل کرنے کے لئے حضرت عمرؓ نے ایک "لینڈ کمیشن" مقرر کیا۔ اس کمیشن میں کسی حصار کو شامل نہیں کیا گیا کیونکہ ذراعت پیشہ نہ ہونے کی وجہ سے ذراعت کے مسائل سے ناواقف تھے۔ یہ حضرات مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے اور اس وادی غیر ذی ذریعہ میں تجارت اور کاروباری ذریعہ معاش تھا۔ کمیشن میں پانچ انصاری قبیلہ خزرج میں سے اور پانچ انصاری قبیلہ اوس میں سے شامل کئے گئے۔ اس لینڈ کمیشن نے حضرت عمرؓ کی رائے سے اتفاق کیا اور اسی پر اجماع ہو گیا۔ اس اجتہاد کی رو سے اسلامی قانون میں زمین کی مستقل دو قسمیں قیام قیامت وجود میں آچکی ہیں۔

زمینوں کی دو اقسام

زمین کی ایک قسم وہ ہے جس کے مالک کسی جنگ و جدال کے بغیر ایمان لے آئے ہوں۔ ایسی زمین انہی کی ملکیت شمار ہوگی اور اس کی پیداوار میں سے عشر وصول کیا جائے گا ایسی زمین کو عشری زمین کہا جاتا ہے۔

اس قسم کی زمین کی سب سے نمایاں مثال مدینہ منورہ کی زمینیں ہیں۔ حدیث کو نبی اکرم ﷺ نے فتح منیر کیا تھا بلکہ وہاں کے لوگوں نے خود آنحضرت کو مدینہ آنے کی دعوت دی تھی۔

عشر دو طرح کا ہوتا ہے۔ جو زمین بارش یا قدرتی ذوالبح سے سیراب ہوتی ہو تو اس سے پورا عشر یعنی پیداوار کا ۱۰ فی صد وصول کیا جائے گا۔ لیکن جس زمین کی آبپاشی مصنوعی طریقہ پر ہو، جس میں کاشتکار کو اخراجات ادا کرنے پڑیں مثلاً آبیانہ ادا کرنا پڑے یا ڈیزل، بجلی خرچ ہو تو اس پر نصف عشر یعنی پیداوار کا ۵ فی صد وصول کیا جائے گا۔

زمین کی دوسری قسم وہ ہے جسے خراجی کہا جاتا ہے۔ یہ ان علاقوں اور ملکوں کی زمینیں ہیں جو بڑور شمشیر فتح ہوئے ہیں۔ ایسی زمینیں مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہیں گویا یہ اسلامی ریاست کی ملکیت ہیں۔ اس زمین میں کسی کا ایک انچ ملکیتی رقبہ نہیں ہے۔ جو لوگ پہلے سے ان زمینوں پر قابض تھے وہ عیسائی ہوں، مجوسی ہوں، قبیل ہوں یا یہودی ہوں وہ کاشت کار کی حیثیت سے ہوں گے اور وہ زمین کا خراج بر اور امت خود بیت المال کو ادا کرنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ خراج کی شرح اسلامی حکومت اپنے اجتہاد سے مقرر کرے گی۔ مسلمانوں کا بیت المال کلام خلافت کا سب سے بڑا

— source of revenue —

حضرت عمرؓ کے مذکورہ بالا اجتہاد کی روشنی میں مسلمانان پاکستان کے لئے زمینوں کا مسئلہ حل کرنا مشکل نہیں رہا۔ ہم اس مسئلہ کو شریعت کے مطابق حل کر سکتے ہیں۔ اسلامی شریعت کی رو سے پاکستان کی ایک انچ زمین کسی کی ملکیتی زمین نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے تمام علاقے بڑور شمشیر فتح ہوئے تھے۔ اب کسی اور دلیل سے ملکیت ثابت نہیں کی جا

سکتی۔ یہ زمین خراجی ہے ہو کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ یہ ہے وہ خمیشہ فاروقی جسے ہاتھ میں لے کر اراضی کا ایک نیا بندوبست کیا جاسکتا ہے جس سے جاگیرداری کی جرکت سکتی ہے۔ جو لوگ اب تک اس اصول کے خلاف زمینوں پر ملکیت کا دعویٰ کر کے اس سے استفادہ کرتے رہے ہیں ان کو اسی قسم کی پھوٹ دی جاسکتی ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے سود پر قرض دینے والوں کو رعایت دی تھی یعنی جو سود پہلے لیا جاسکا ہے اسے معاف کیا جاتا ہے۔ آخر وہ کے لئے سود لینا قطعاً حرام ہے۔ زمینوں کی آمدنی کے بارے میں بھی یہی کہا جاسکتا ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہو چکا۔ اب مستقبل میں زمینوں پر تمام قابض لوگوں کی حیثیت کا شکاروں کی ہے اور اسی حیثیت میں وہ زمینوں سے استفادے کے مجاز ہوں گے۔

نئے بندوبست اور اراضی کے بعد جو لوگ پہلے سے زمین کاشت کر رہے ہیں وہ بعد میں بھی زمین کاشت کرتے رہیں گے آخر وہ بھی مسلمان ہیں اور اسی معاشرے کے افراد ہیں۔ اس ضمن میں یہ فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ اچھی طرح گزارے کے باقی صحیح پونٹ کتنے ایکڑ پر مشتمل ہونا چاہئے۔ جو پیداوار کے اعتبار سے اور انتظامی اعتبار سے بہتر ہو وہ پونٹ سب کو دیا جائے۔ اب کاشتکار اور بیت المال کے بیچ میں نہ کوئی جاگیردار ہو گا نہ زمیندار۔ بلکہ خراج براہ راست بیت المال کو ادا کیا جائے گا۔ اس طرح بہت سی لعنتی قسم کی کنوتوں اور ٹیکوں سے کاشتکار کی جان بچوٹ جائے گی۔

اس وقت ہمارے ملک میں علمائے کرام نے پاکستان کی زمینوں کی شرعی حیثیت کے حوالے سے بحث شروع کر دی ہے۔ یہ ایک اچھی غلامت ہے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس معاملے پر کل کر بحث ہو تاکہ حقیقت کھر کر سامنے آجائے۔ مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے اور انہوں نے پاکستان کی زمینوں کو عشری قرار دیا ہے۔ ان کے دلائل اپنی جگہ لیکن آزادانہ بحث و مباحثہ بہر حال ضروری ہے۔

میں اس بحث میں ایک حوالہ پچھلی صدی کے ہندوستان کے چوٹی کے علماء میں سے قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ کا دینا چاہتا ہوں۔ قاضی صاحب فتاح تعارف نہیں ہیں۔ تفسیر عسکری کے مصنف اور حضرت مرزا مظہر جان جاناں شہید رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور

خلیفہ مجاز تھے۔ انہوں نے فقہ کے بنیادی مسائل پر ایک رسالہ ”الابد منہ“ کے نام سے لکھ ہے۔ اس رسالے میں آپ لکھتے ہیں کہ ”ہندوستان کی ساری زمینیں چونکہ خرابی ہیں اس لئے میں عشر کے مسائل نہیں لکھ رہا ہوں“ فقہ کا یہ رسالہ آج بھی ہمارے تمام قارئین اور اس میں پڑھا جاتا ہے۔

پاکستان کی زمینوں کے حوالے سے علمی سطح پر گفتگو ضرور ہونی چاہئے بلکہ ان زمینوں کی شرعی حیثیت کا اس بات کا مد فیصلہ ہو جانا چاہئے۔ میں نے فیما بین الحق مرحوم کی شوری میں یہ تجویز دی تھی کہ آپ ایک لینڈ کمیشن بنائیے۔ اس کمیشن میں پاکستان کے نہ صرف جید علماء کو شامل کیا جائے بلکہ ہندوستان اور اسی کے ماہرین کی خدمات بھی لی جائیں۔ علماء وہ شامل کیے جائیں جو اجتہادی بصیرت رکھتے ہوں اور جو قرآن و سنت کے اصلی اہداف کو سامنے رکھ سکیں۔ پھر اس کمیشن کو آزادانہ کام (Free Hand) کا موقع دیجئے تاکہ وہ یہاں کی زمینوں کی شرعی حیثیت سمجھیں کر دے۔ تاہم میں تو یہی عرض کروں گا کہ اس ضمن میں بھی اصل ذمہ داری ان مذہبی سیاسی جماعتوں پر ہے جو اپنے اپنے منشور میں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ زمین کی حکیت کی ایک حد سمجھیں کر دیں گے۔ جبکہ اس تحدید کے لئے دلیل اب کے پاس کوئی نہیں ہے۔

قمار (یا) جوا

اب میں ان تین باتوں میں سے تیسری بات کی طرف آتا ہوں جس کو نکال دینے سے ہر معاشی نظام کو نظام خلافت کے معاشی ڈھانچے میں تبدیل کیا جاسکتا ہے وہ تیسری چیز ہے جوئے کا خاتمہ^[۲]

دور ملوکیت کے مفاسد

یہ تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ دور ملوکیت کے آغاز ہی میں اسلامی تاریخ بہت سے حادثات سے دوچار ہونا شروع ہو گئی تھی۔ چنانچہ کربلا کا واقعہ، حرہ کا واقعہ، حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت، پھر حجاج بن یوسف کے ہاتھوں سینکڑوں تابعین کا شہید ہونا

اس کے علاوہ حضرت محمد بن قاسم رحتہ اللہ علیہ کی شہادت کا واقعہ۔ یہ تمام خرابیاں اور حادثات اپنی جگہ لیکن میرے نزدیک دور ملوکیت کی اصل خرابیاں بنائیاں ہیں۔ بنو امیہ کا دور تو ملوکیت کا نقطہ آغاز تھا۔ ملوکیت نے مہری جڑیں تو دور بنو عباس میں پکڑی تھیں۔ ابتداء میں نہ کوئی شرک کا نقطہ تھا نہ کوئی باطل عقائد اسلام میں درگئے تھے۔ نہ معتزلہ پیدا ہوئے تھے نہ بدعات کا طوفان کھڑا ہوا تھا۔ ایک طرف خرابی صرف سیاسی دور دستوری سطح پر آئی تھی کہ خلافت شورائی نہیں رہی تھی سو روٹی ہو گئی تھی۔ لیکن دوسری طرف سب سے بڑی خرابی بنائیاں امور میں در آئی تھی۔ اس ضمن میں ایک بات یہ سمجھ لینی چاہئے کہ جاگیرداری کی حیثیت ملوکیت کے لئے پاؤں کی ہے۔ گویا سب جاگیردار ملوکیت کے ”پاؤں“ ہوتے ہیں۔ فقہاء اور ملوکیت میں پھلا کام یہ ہوا کہ جو بڑے بڑے رقبے دے کر لوگوں کو نوازا شروع کیا گیا۔ میں وجہ ہے کہ ہمارے پہلے اور آخری صاحب اختیار مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحتہ اللہ علیہ کا دوسرا تجدیدی کارنامہ (۳۱) یہی تھا کہ اس وقت تک بھی بھی جاگیریں عطا کی گئی تھیں ان سب کی دستاویزات منکائیں اور فیجی سے کٹر کر ان کا زمرہ لگادیا۔

نقد پر ملوکیت کے اثرات

علامہ اقبالؒ جن کو معصوم پاکستان کا لقب بھی دیا گیا ہے انہوں نے مسلم لیگ کے اجلاس الہ آباد کی صدارت کرتے ہوئے ۱۹۴۰ء میں سب سے پہلے پاکستان کا نام لئے بلکہ پاکستان کا تصور پیش کیا تھا۔ اسی خطاب الہ آباد میں انہوں نے ایک اور اہم بات کہی تھی انہوں نے فرمایا تھا:

”اگر ہم ایک ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارے لئے یہ سوچ پیدا ہو جائے گا کہ ہم اسلام کی اصل تعلیمات جن پر دور ملوکیت اور دور عرب (عربی طرز) (Arab Imperialism) کے دور ان پر دے ڈال دیئے گئے تھے ان کو ہمارے اسلام کی صحیح صورت دنیا کے سامنے پیش کریں۔“

یہ ہے علامہ اقبالؒ کا پاکستان کے بارے میں تصور جس کی طرف ابھی تک ہمارا رخ

بھی نہیں ہوا۔ علامہ اقبال کے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسلام پر عرب طوکیٹ کے اثرات کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طوکیٹ نے ہماری فہم پر بھی اثرات ڈالے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے ختیاں جھیلیں، بیل جانا قبول کیا، مگر قاضی استناعت کا عمدہ قبول نہیں کیا، جبکہ ان کے شاگرد نے یہ عمدہ ہر حال قبول کیا۔ اس قاضی امام ابو یوسف، رحمۃ اللہ علیہ کی نیت پر ہرگز حسلہ نہیں کر رہا۔ مگر انہوں نے اپنی مصلحت، امت کی مصلحت یا حالات کا حتمی سمجھ کر یہ عمدہ ہر حال قبول کیا۔ اس طرح امام ابو حنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ کے طرز عمل میں ہر حال فرق تو واقع ہو گیا۔ اب قاضی ابو یوسف ملک کے چفہ جسٹس ہیں، لیکن جو بدالی آچکی ہے وہ اس کو دفع کیے کریں؟ چنانچہ ”نظریہ ضرورت“ کے تحت قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ نے بعض کڑی شرائط کا کرمزادت کے جو از کافوتی دے دیا ہے۔ ان شرائط میں مثلاً یہ شرط بھی ہے کہ مالک زمین بیچ بھی سیا کرے اور مزید قلاں قلاں چیزیں بھی مالک کے ذمہ ہیں تاکہ اگر فصل تباہ ہو تو کچھ نہ کچھ نقصان زمیندار کو بھی تو اٹھانا پڑے۔ سارے آثار و ان کے کارے کا شکار پر تو نہ آئے۔

یہ ”نظریہ ضرورت“ آج بھی موثر ہے۔ چنانچہ جب مارشل لاء آجاتا ہے تو ہماری عدالت عظمیٰ بھی اس کو اسی نظریہ ضرورت کے تحت قبول کر لیتی ہے۔ اب عدالت فوج سے لڑ تو نہیں سکتی۔ ایسی صورت میں عدالتیں زیادہ سے زیادہ کچھ شرمیں لگا سکتی ہیں مثلاً یہ کہ انتخابات نوے دن کے اندر کرانے جائیں۔ یہ انگ بات ہے کہ یہ نوے دن پہلے پہلے گیارہ سال پر محیط ہو جائیں۔

یہ بیحد دلی چیز ہے جس کو پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ ہمارے فقہاء نے متغلب کی اطاعت کو بھی ضروری قرار دیا ہے کیونکہ بدامنی اور انار کی ہر حال قابل قبول نہیں۔ نبی امیہ اور بنی عباس کے دور میں یہی صورت حال پیدا ہو گئی تھی۔ طوکیٹ کا راستہ روکنے کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی تھیں۔ چنانچہ ان حوک کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہ رہا تھا۔

ہر حال میرے نزدیک مزارعت زمین کا سود ہے۔ اس ضمن میں نماز اور حج کی حدیث مبارکہ بھی موجود ہے۔ اگرچہ بعض حضرات نے اس حدیث کی ایک دوسری

تادیل کی ہے۔ حدیث یہ ہے کہ

”ایک دفعہ نبی کریم ﷺ نے حضرت رافع بن خدیج کو ایک کھیت میں کام کرتے دیکھا۔ آپ حیران ہوئے کہ حضرت رافع بن خدیج تو مجاہد ہیں۔ آپ نے سوال کیا یہ کس کا کھیت ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ زمین فلاں فلاں انصاری کی ہے۔ میں اس پر بحث کر رہا ہوں۔ پیداوار امارے درمیان تقسیم ہو جائے گی۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”فقد اربستہ“ تم دونوں نے تو یہ سودی معاملہ کیا ہے اور مزید ارشاد فرمایا ”رد الارض الی اہلہا“ زمین اس کے مالک کو واپس کر دو۔“

بعض حضرات نے اس حدیث مبارکہ کی یہ تادیل کی ہے کہ یہ ممانعت ایک مخصوص قسم مزارعت کے لئے تھی جس کی رو سے تقسیم پیداوار کا طریقہ یہ تھا کہ ٹائیوں کے پاس پیدا ہونے والی فصل مالک زمین کو اور درور درور پیدا ہونے والی فصل کاشتکار کو دی جائے گی۔ اس تادیل سے حدیث کو خاص کر لیا گیا۔ ورنہ خود حدیث کے الفاظ تو عام ہیں بسر حال آپ کے سامنے میں نے اپنی رائے دکھادی ہے۔

ہم نے اس موضوع پر مولانا محمد طاسین صاحب مدظلہ کی ایک کتاب ”موجود نظام زمینداری اور اسلام“ کے نام سے شائع کی ہے۔ انہوں نے جو بات کی ہے دلائل سے کی ہے۔ کتاب کی اشاعت سے قبل ہم نے اسے پہلے ”حکمت قرآن“ اور ”بیٹاق“ میں شائع کیا تھا۔ اور وہ شمارے جن میں یہ مضامین شائع ہوئے تھے بعض علماء کی خدمت میں پیش کر دیئے گئے۔ محدث علماء نے ان مضامین پر بڑی تحقیر کی اور ان کو غلط قرار دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ تحقیر نہیں تاکہ ہم اس کو شائع کریں، مگر تحقیر کھینے کی رحمت کسی نے نہ کی۔

بیج موبل اور بیج مرابحہ

جیسا میں نے عرض کیا کہ ہم نے حمد حاضر میں اہم مسائل پر گفتگو کا آغاز کیا ہے تاکہ بات گھر کر سامنے آئے۔ اس وقت ایک بحث بیج موبل اور بیج مرابحہ کے حوالے سے بھی جاری ہے۔

بچ سوجل کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی چیز نقد رقم اور کمزری لیں تب تو مثلاً آپ سے ۱۰۰ روپے قیمت وصول کی جائے گی لیکن اگر آپ قیمت سال بھر کے بعد ادا کریں تو قیمت مثلاً ۱۲۰ روپے وصول کی جائے گی۔ ہمارے پاس اس کے جواز کا بھی فتویٰ دیا گیا ہے۔ اس ضمن میں ہمیں یہ عرض کروں گا کہ محفل اور مطلق کے استدلال سے اس میں اور سود میں فرق کیا ہے؟ وہ چیزیں جو بازار میں نقد قیمت پر دستیاب ہیں ان کو اگر آپ فسطوں پر لیں اور قیمت زیادہ ادا کریں تو قیمت میں جو اضافہ ہے اسے سود کے علاوہ اور کیا نام دیا جاسکتا ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ اس جواز کا کوئی حتمین فتویٰ بھی نہیں ہے۔ بس ایک عبارت کہیں سے لگی ہے جس کے الفاظ کچھ اس طرح پر ہیں ”کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس کا دراج ہے“ اب اس عبارت کو لے کر ہمارے پاس سارا فسطوں کا جو کاروبار ہو رہا ہے اس کا جو از روٹھ اچار ہا ہے۔ اسی سے ضیاء الحق صاحب نے سود کو مشرف باسلام کیا ہے۔ آپ کسی بچکار سے PLS کے حوالے سے پوچھ لیں وہ صاف کہے گا کہ سود ہے، ہم نے صرف نام تبدیل کیا ہے۔ اس طرح مختلف فقہی حیلوں سے بچ سوجل کے جواز کا فتویٰ دیا جا رہا ہے۔

صرف ایک صورت استثناء کی یہ ہو سکتی ہے کہ ایک چیز جو نقد ملتی نہیں رہی ہے یا کوئی چیز ایسی ہے جس کی نقد اور ادھار قیمت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مثلاً مصالحہ یوں ملے ہوا ہو کہ قیمت جو بھی آج ملے ہو گی ہے اس کی ادائیگی ایک سال بعد ہو گی تو یہ صورت بھر حال سود کی نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں بھی ہمارے فقہاء کہتے ہیں کہ اگر ملے شدہ مدت میں قیمت کی ادائیگی نہ ہوئی اور اس میں کچھ اضافہ کرنا یا امدت ادائیگی میں اضافے کی وجہ سے قیمت میں اضافہ نہ کیا جائے گا کیونکہ یہ اضافہ سود ہو گا۔

اسی طرح کا معاملہ ”فخ مرابحہ“ کا ہے۔ بچ مرابحہ کیا ہے؟ اس کو آپ یوں سمجھئے کہ مجھے بازار سے کوئی چیز خریدنی ہے لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ آپ بازار سے خرید کر مجھے لاد دیجئے۔ میں اس پر آپ کو اتنا فیصد دے دوں گا۔ مثلاً آپ سو روپیہ کی چیز خریدتے ہیں تو میں آپ کو دس روپیہ زائد دے دوں گا۔ یہ دراصل اس شخص کی محنت کا معاوضہ ہے اور بالکل جائز ہے۔ اسے ایک طرح کی وکالت سے بھی

تعبیر کیا جاسکتا ہے مگر اس وقت اسی کو بنیاد بنا کر بینکنگ کے نظام کو "نام نهاد اسلامی" بنادیا گیا ہے جو نظام سود پر مبنی ہے۔

دور ملوکیت کے باقیات سینات

اس حوالے سے میں علامہ اقبال کا ذکر کر چکا ہوں۔ انہوں نے اس دور میں بہت گہری حقیقت تک رسائی حاصل کی تھی۔ دور ملوکیت کے اپنے نقائص ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال نے انہیں خوب سمجھا تھا۔ چنانچہ انہوں نے خود انہیں کی زبان سے اپنی نظم "انہیں کی مجلس شوریٰ" میں کھلوا دیا تھا۔

جاننا ہوں میں یہ امت حامل قرآن میں
ہے وہی سرمایہ داری بندۂ مومن کا دیں
جاننا ہوں میں کہ شرک کی اندھیری رات میں
بے یے بیضا ہے حیران حرم کی آستیں

میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ دور ملوکیت میں یہ چیزیں رفعت و رفعت ہمارے ہاں در آتی ہیں۔ اس وقت صورت حال یہ ہے کہ ہم نے انہیں کل دین سمجھ لیا ہے۔ جبکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن و سنت کے اصل اہداف کی طرف پلٹا جائے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حمد حاضر میں عوام کی فلاح و بہبود اور عدل و قسط کے تقاضے کیا ہیں۔ آج کے دور میں اصل اہمیت اجتماعی نظام کی ہے۔ اس کے علاوہ خود شریعت کے نزول کا مقصد ہی نظام قسط و عدل کا قیام ہے۔ چنانچہ سورہ حدید کی آیت نمبر ۲۵ میں ارشاد ربانی ہے۔

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾

"ہم نے اپنے رسولوں کو "بجرات اور واضح تعلیمات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان اتا دی تاکہ لوگ عدل اور قسط پر قائم ہوں"

اس کے برعکس اگر "Haves and have nots" کے درمیان گہری خلیج موجود ہے، انسانیت مترفین اور محرومین، مستغنیین اور متکبرین میں تقسیم ہے تو ظاہر بات ہے کہ نزول شریعت کا اصل مقصد تو حاصل نہیں ہو رہا ہے۔

موجودہ مغربی سرمایہ دارانہ نظام میں بھی ایک اچھی چیز موجود ہے اگرچہ اسلام نے وہ چیز اس سے بہتر انداز میں عطا کی ہے۔ مغربی سرمایہ داری نظام میں وہ چیز بے روزگاری الاؤنس (Unemployment allowance) ہے۔ اس وقت تقریباً تمام یورپی ممالک میں اجتماعی بیہود (ولیفینئر) کا نظام کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، جبکہ یہ نظام اعلیٰ ترین شکل میں اسکیڈے نیرین ممالک میں موجود ہے۔ چنانچہ ان ممالک میں جس اسکول کے اندر ایک Billionaire کا بچہ پڑھتا ہے اسی اسکول میں اس شخص کا بچہ بھی پڑھتا ہے جس کی گزر اوقات شخص welfare allowance پر ہے۔ یہی معاملہ علاج معالجہ اور دیگر بنیادی سہولیات میں بھی کارفرما ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ایک نظامی ریاست کی جو بلند ترین سطح ممکن ہے وہ Scandanavian countries میں موجود ہے۔ برطانیہ بھی اس کے آس پاس نہیں پہنچ سکا جبکہ امریکہ تو ابھی بہت دور ہے۔

اسلام نے بھی یہی شے اس سے بہتر انداز میں عطا کی ہے 'مغربی سرمایہ دارانہ نظام میں اسے Internal Management of Capital کی اصطلاح سے پہچانتے ہیں۔ ظاہرات ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر کئے جانے والے کاموں سے اس کے نتیجے میں کچھ لوگ بہت آگے چلے جائیں گے اور کچھ پیچھے رہ جائیں گے۔ اب اس gap کو کم کرنے کے لئے کوئی feed back دینا چاہئے، ورنہ ان دو طبقات میں علیحدگی زیادہ ہو جائے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بھوکے پیٹ بھروسے کا پیٹ چاک کریں گے۔ لہذا اب ان کو کچھ کھلا چلا کر چپ رکھنا ہے۔ دراصل یہ سرمایہ دارانہ نظام کی ناگزیر ضرورت ہے۔ اسلام نے اسی مقصد کو زکوٰۃ کے ذریعہ پورا کیا ہے۔ اسلام نے زکوٰۃ کو شخص فیکس کے طور پر لاگو نہیں کیا بلکہ اس کو عبادت کا درجہ دیا ہے۔ اس وقت سرمایہ دارانہ نظام میں فیکس سے بچتا تو آدمی اپنا حق سمجھتا ہے اچانچہ اس مقصد کے لئے مختلف قانونی ہتھکنڈے استعمال کئے جاتے ہیں۔ سرمایہ داروں کی مدد کے لئے بڑی بڑی فرمیں ہوتی ہیں جو بڑی بھاری مہسوس لے کر انہیں راستے بتاتی ہیں کہ اس طرح کر گے تو فیکس سے بچ سکتے ہیں اس کے برخلاف اسلام نے زکوٰۃ کو عبادت کا درجہ دیا ہے لہذا کوئی مسلمان اس کو Avoid نہیں کرے گا۔

زکوٰۃ کی حقیقت

اب ہم اس سوال پر غور کرتے ہیں کہ زکوٰۃ اصل میں ہے کیا؟ زکوٰۃ کے بارے میں حدیث رسولؐ میں ہے :

توجد من اعیاءہم ونرد علی فقراءہم
 " (زکوٰۃ ان کے اعیانے لی جائے گی اور انہی کے فقراء میں تقسیم کر دی جائے گی)۔"

یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہئے کہ غنی سے مراد Billionaire نہیں ہے نہ ہی فقیر سے مراد اس قدر بھوکا ہے کہ لالچے آ رہے ہوں بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک واضح کھینچ دیا گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس سات تو لے سونے یا پادوں تو لے چاندی کی مالیت ہے تو آپ معنی (donors) میں شامل ہیں۔ گویا آپ غنی ہیں۔ لیکن اگر اس مالیت کے مالک نہیں ہیں تو آپ علیہ لینے کے حقدار (recipient) ہیں۔ اس طرح دینے والے اور لینے کے حقدار کے درمیان ایک تفصیل کھینچ دی گئی ہے۔

اس موقع پر یہ بھی عرض کرنا چاہوں کہ اس زکوٰۃ کے نظام پر بہت بڑا ظلم ہمارے مرحوم صدر ضیاء الحق نے کیا ہے۔ زکوٰۃ آرڈینیٹس اور زکوٰۃ کے نظام کو خالص اپنے سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ایک منظم بینک کا نظام وجود میں آ گیا۔ زکوٰۃ کا اصل نظام کفالت عامہ کے لئے ہے۔ اسلامی ریاست کو اپنے تمام ضروریات کی بنیادی ضروریات کی ذمہ داری قبول کرنا پڑے گی۔ ہمارے ہاں کسی زمانے میں دوئی کبڑا اور مکان کا نعرہ لگایا گیا تھا۔ یہ نعرہ غیر اسلامی ہرگز نہیں تھا۔ یہ بالکل دوسری بات ہے کہ نعرہ لگائے والے جاگیردار تھے۔ ان جاگیرداروں نے اپنے واقعی سیاسی مقاصد کے لئے اس نعرے کو استعمال کیا۔ ان میں کسی کی نیت کچھ کر گزارنے کی نہ تھی ورنہ ضرور کچھ نہ کچھ عملی اقدامات کئے جاتے۔ لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ زکوٰۃ کے نظام کے ساتھ جو کچھ ضیاء الحق مرحوم نے کیا وہ اس سے بھی بدتر ہے۔ اس شخص نے زکوٰۃ کے نظام کو بدنام کیا ہے۔ ضیاء الحق کا زکوٰۃ کا نظام یہ ہے کہ "fixed deposit" کے اندر سود کا

ایک حصہ لے کر اسے زکوٰۃ کا نام دے دیا گیا۔ جبکہ زکوٰۃ کا اصل نظام نافذ ہی نہیں کیا گیا۔

زکوٰۃ کا اصل نظام

زکوٰۃ کا اصل نظام ہے کیا؟ وہ نظام یہ ہے کہ تمام اموال تجارت پر از محال فیصد کے حساب سے زکوٰۃ نافذ کی جائے گی۔ فرض کیجئے آپ کی دوکان میں پانچ لاکھ کا مال پڑا ہوا ہے۔ آپ سے اس محال فیصد کے حساب سے لیا جائے گا۔ اس طرح آپ کی انکم (نیکس) سے کوئی بحث سرے سے ہے ہی نہیں۔ اس بات کا بھی امکان ہے انکم تو کچھ گزشتہ سال چھ لاکھ کا مال رہا ہو اور اس سال پانچ لاکھ کارہ گیا ہو۔ زکوٰۃ ایک لاکھ کے شمارے کے بعد بھی دینی ہوگی۔ جب تک کوئی شخص صاحب نصاب ہے اسے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اگر کوئی شخص صاحب سے نیچے ہے تو اب اس کا شمار لینے والوں میں ہو جائے گا۔ آپ کے پاس جتنا بھی مال تجارت گودام میں یا دوکان میں ہے آپ کو اس کا از محال فیصد دینا ہوگا۔ اگر کوئی کارخانہ ہے تو مشینری، زمین اور عمارت مستثنیٰ ہوں گے۔ اس کے علاوہ جتنا بھی خام مال اور تیار شدہ مال موجود ہے اس سب پر زکوٰۃ نافذ ہوگی۔

زکوٰۃ کے نظام کو اگر اس کی اصل روح کے ساتھ نافذ کر دیا جائے تو سیکڑے نیوین ممالک سے کیسے بہتر و بلیغتر کا نظام لایا جاسکتا ہے۔ اس ویلیفیر کے نظام کا فائدہ یہ ہو گا کہ دولت گردش میں آئے گی۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر عوام کی قوت خرید میں اضافہ ہو گا تو اس سے کاروبار میں تیزی آئے گی۔ اس طرح اس کی برکات پھولت کر پورے معاشرے میں پھیل جائیں گی اور پورے معاشرے میں خوشحالی آئے گی۔ اس خوشحالی کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ بھی معاشرے کا جز و ہونے کی وجہ سے مستفید ہوں گے اور آپ کو بھی feed back مل جائے گا۔

زکوٰۃ کے نظام کے حوالے سے ایک بات اور بھی سمجھ لینی چاہئے کہ مال کی دو قسمیں ہیں بالکل اسی طرح جیسے زمین کی دو قسمیں ہیں۔ مال کی دو قسمیں یہ ہیں (۱) اموال ظاہرہ اور (۲) اموال باطن۔ مال کی ان دونوں اقسام کو سمجھنے سے تاریخ اسلام کے اس واقعہ کی حقیقت بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ خلافت راشدہ کے دور میں لوگ زکوٰۃ لے لے بھرتے

تھے مگر زکوٰۃ لینے والا نہ تھا۔ خلافت راشدہ میں زکوٰۃ تو بیت المال وصول کرتا تھا یہ زکوٰۃ لے کر پھر دیکھا معنی رکھتا ہے؟ اس سوال کا جواب اموال ظاہرہ اور اموال باطنہ کی تقسیم کئے سے واضح ہو جائے گا۔

اصل بات یہ ہے کہ اموال ظاہرہ یعنی وہ مال جو منہلی نہیں ہے مثلاً سامان تجارت جو دوکان یا گودام میں موجود ہے۔ اس مال کو جیب میں یا کپے کے نیچے رکھ کر چھپایا تو نہیں چا سکتا۔ اسی طرح مویشیوں کے گھے ہیں ان کی گنتی بھی یا آسانی ممکن ہے۔ اسی طرح کارخانے میں جن کی مصنوعات آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اتنا دھماکہ ہے اتنا کپڑا ہے اتنی روٹی ہے چنانچہ یہ اور اسی طرح کے تمام اموال ظاہرہ پر نظام خلافت میں زکوٰۃ عائد کی جائے گی اور جبراً بھی وصول کی جائے گی کیونکہ نظام خلافت کے تحت ہر انسان کی بنیادی ضروریات زندگی کی کفالت ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لئے زکوٰۃ جبراً بھی وصول کی جائے گی^۱۔ جبری وصولی اموال ظاہرہ سے ہی کی جائے گی۔ اور ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا۔

لیکن اموال کی دو سری قسم ”اموال باطنہ“ جیسے کہ وہ نقدی یا زیور جو آپ نے اپنے گھر میں کسی آڑے وقت کے لئے رکھ رکھا ہوا ہے۔ ان کی تلاشی نہیں لی جائے گی نہ ان اموال کی زکوٰۃ جبراً وصول کی جائے گی۔ یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اس میں آپ کو یہ آزادی حاصل ہے کہ چاہیں تو زکوٰۃ ریاست کو دے دیں چاہیں تو اپنے طور پر دے دیں۔ یہی اموال باطنہ تھے کہ جن کی زکوٰۃ لوگ لے کر پھرتے تھے لیکن کوئی قبول کرنے والا نہیں ملتا تھا۔

نظام زکوٰۃ کا ایک اور امتیاز

یہاں میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ اسکیڈے نبویؐ میں ممالک کا سوشلزم یا دیفیٹر کا نظام زیادہ نہیں چل سکتا۔ میں نے کئی سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ دیفیٹر کی اتنی بلند سطح برقرار رکھنا مشکل ہے۔ اس کی وجہ سے معاشرے میں وہ طبقہ پیدا ہو جائے گا اور بڑھتا چلا جائے گا جو کام کئے بغیر اس دیفیٹر نظام ہی سے استفادے کو کافی سمجھ لے گا اور حکومت کے

اس نظام سے استفادے کو اچھا حق سمجھنے کی وجہ سے کسی بھی الاؤنس کی وصولی میں اسے اپنی خود داری بھی بخروا دیتی ہوئی محسوس نہ ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ان ممالک میں اب ایسے لوگ بکثرت ہو گئے ہیں جن کو حکومت روزگار دلاتی ہے لیکن وہ جلد از جلد بے روزگار ہو کر بے روزگاری الاؤنس وصول کرنے لگتے ہیں۔

اس کے برخلاف اسلام نے اگرچہ انہیاد پر ذکوۃ کو فرض قرار دیا ہے لیکن ذکوۃ لینے والوں سے کہا ہے کہ یہ تمہاری غیرت کی نغی ہے کہ تم لینے والے بنو اور ذکوۃ قبول کرو اسلام چاہتا ہے کہ انسان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو اور کسی کا محتاج نہ رہے۔ نبی ﷺ نے ہاتھ سے کمانے کی ترغیب دلائی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ "الکاسب حبیب اللہ" (روزنی کمانے والا اللہ کا دوست ہے) آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ پاکیزہ کمانی ہاتھ کی کمانی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمانی کھاتے تھے ذر ہیں بتاتے تھے "خزانہ کو اپنی ذاتی ملکیت نہ سمجھتے تھے۔ آپ کا یہ ارشاد بھی ہے کہ "ادبر والا ہاتھ (دینے والا) نیچے والے ہاتھ (لینے والے) سے بہتر ہے" آپ نے ذکوۃ کو میل پھیل قرار دیا ہے اور خود اپنے آپ پر اور اپنی اولاد کو ذکوۃ کی وصولی سے مستثنیٰ کر لیا ہے۔

[۵]

اسلام کا معاشرتی نظام

آج کے خطبہ خلافت کے دوسرے حصے کا تعلق نظام خلافت کے تحت معاشرتی نظام کے اصول و مبادی سے ہے۔ اسلام کے معاشرتی نظام کے حوالے سے ایک بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس نظام سے کسی نہ کسی درجہ میں واقف ہے۔ مثلاً ہر مسلمان پردہ اور ستر کے لازم ہونے کا علم رکھتا ہے خواہ عمل کرنے میں کوئی کوتاہی کرتا ہو۔ جبکہ نظام خلافت کے تحت معاشی اور سیاسی نظام کے بارے میں ادل تو عام مسلمان بہت کم جانتے ہیں۔ مگر جدید تقاضوں کے تحت ان دونوں میں اعتماد کی شدید ضرورت بھی ہے۔ گویا ان شعبوں کے بارے میں جتنا کچھ علم ہے بھی وہ فرسودہ ہو چکا ہے اور ان احکام و

محاطات میں اجتہاد کی روشنی میں نظر ثانی کی ضرورت ہے۔

ان خطبات کے آغاز ہی میں یہ بات عرض کر دی گئی تھی کہ اجتماعی نظام کی پہلی منزل حاکمی نظام ہے۔ اس پہلی منزل کو امام المند شاہ ولی اللہؒ ”تدبیر منزل“ سے تعبیر کرتے ہیں۔ پہلی منزل کے بعد بہت سے دوسرے عوامل شامل ہو کر معاشرت کو جو دہشتے ہیں۔ پھر جب ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے تب اقتصادی و سیاسی مسائل جنم پیتے ہیں۔ اور انہی مسائل کی کوکھ سے سیاسی و اقتصادی نظام وجود میں آتا ہے۔

معاشرتی نظام کے اصول و مبادی

اسلام کے معاشرتی نظام کے حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں پیدا انہی طور پر تمام انسان برابر ہیں۔ گویا کامل انسانی مساوات موجود ہے۔ پیدا انہی طور پر نہ کوئی اونچا ہے نہ نیچا نہ نسل کی بنیاد پر نہ رنگ کی بنیاد پر اور نہ جنس کی بنیاد پر۔ اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ عورت کو مرد سے گھٹیا تصور کیا جائے۔ قرآن حکیم اونچ نیچ کے اس قسم کے ہر تصور کی نفی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ”بعضکم من بعض“ (آل عمران ۱۹۵) یعنی تم سب ایک دوسرے ہی سے ہو۔ ایک ہی باپ کے نطفے میں سے اس کا بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی اور ایک ہی ماں کے رحم میں دونوں نے پرورش پائی ہے۔

یہ بات سمجھنے میں جتنی سادہ ہے ول د جان کے ساتھ اسے تسلیم کرنا اتنا ہی مشکل ہے۔ ہمارے ہاں ہندوؤں کو تو خوب برا بھلا کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاں برہمن اور شودر کی معاشرتی تفریق موجود ہے لیکن بالکل اسی طرح ہمارے ہاں مصل اور سید (سندھ میں اسمعی اور سید اکی تفریق موجود ہے۔ غمزدہ یہ ہے کہ خود اسلام اس تعبیر کو کسی درجہ میں بھی قبول نہیں کرتا۔ اسلامی کا پہلا اصل الاصول حاکمی پر کامل انسانی مساوات ہے۔ اسلام کے تصور میں اگر مراتب کا کوئی فرق ہے تو وہ علم اور تقویٰ کے حوالے سے ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے :

﴿اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ رَبِّيْ اَتْقٰىكُمْ﴾ (البقرہ ۱۷۷)

”اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقویٰ (اللہ اتری)“

میں سب سے زیادہ ہو۔“

علم اور تقویٰ وہ چیزیں جن کو آپ اپنی محنت سے کسب کرتے ہیں۔ ان کے برعکس وہ چیزیں جو آپ کو اپنے کسب کے بغیر عطا کی گئی ہیں، آپ کی پسند و ناپسند اور کسب و محنت کو ان کے حصول میں کوئی دخل نہیں ہے، ان کو وہ اعزاز و اکرام نہیں بتایا گیا۔ اللہ نے آپ کو جو رنگ اور شکل و صورت عطا کی ہے، وہی طرح آپ کو جس نسل میں پیدا کر دیا گیا ہے اور آپ کی جو جنس بنا دی گئی ہے، ان چیزوں میں آپ کو کوئی اختیار قطعاً نہیں دیا گیا، انہی جن چیزوں میں آپ کا اختیار نہیں ہے، ان کی وجہ سے کوئی اونچ نیچ کا معیار قائم نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے :

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعْرًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾

(المحجرات : ۱۳)

اے لوگو! ایک ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو قوموں اور قبیلوں کی صورت میں بنا دیا کہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بیشک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم سب سے زیادہ صاحبِ تقویٰ ہو۔“

اہلِ بدستوری اور قانونی سطح پر مسلم اور غیر مسلم کے درمیان فرق ہو گا۔ یہ فرق بھی محض انتظامی ضرورت کے تحت ہے۔ اس لئے کہ ہم کو ایک نظام چلانا ہے اور نظام وہی چلا سکتا ہے جو اس کی صداقت پر ایمان رکھتا ہو۔ اس لئے نظام خلافت چلانے کی ذمہ داری صرف مسلمانوں کی ہے۔ غیر مسلم اس نظام کو نہ چلا سکتے ہیں نہ چلانے کا حق رکھتے ہیں۔ لیکن اس فرق کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ یہاں بھی معاملہ افضلیت یا مفضولیت کا نہیں ہے۔ کسی کو بھی یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ میں مسلمان ہوں اس لئے کافر سے افضل ہوں (ایمان کی تعلیم اپنی جگہ مگر آدم کی اولاد ہونے میں) انسان ہونے کے ناطے کافر اور مسلم دونوں ایک ہی سطح پر ہیں (طاوود ازیں مسلمان کو کافر سے جو برتری طور پر افضل نہ قرار دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اصل اعتبار خاتمے کا ہے۔ اور

کس کا خاتمہ کس حالت پر ہو گا اس کا کسی کو علم نہیں۔ میں الحمد للہ آج مسلمان ہوں مگر اس بات کا امکان تو موجود رہتا ہے کہ کل کو میرا پاؤں پھس جائے اور میں گمراہی کے مار میں جاؤں اور اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کافر کے لئے ہدایت کا دروازہ کھول دیں۔ کفر و اسلام کی یہ تقسیم مستقل نہیں ہے جبکہ کالے اور گورے کی تقسیم تو مستقل ہے یہ ممکن نہیں کہ کوئی کالا گورا ہو جائے لیکن کوئی کافر کلمہ پڑھ کر اس فرق کو ایک لمحے میں ختم کر سکتا ہے۔

ایک اور تقسیم انتظامی اعتبار سے ہے۔ یہ تقسیم افراد رفاقت کی ہے اس تقسیم اور فرق کو ہمیں تسلیم کرنا ہو گا۔ اسی طرح شرف انسانیت کے اعتبار سے مرد اور عورت برابر ہیں۔ روحانی اور اخلاقی بلندی کے لئے میدان دونوں کے لئے کھلا ہے۔ چنانچہ سورۃ احزاب کی آیت ۳۵ میں ارشاد رہا ہے ۔

﴿اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
الرَّاقِيْنَ وَالْقَاتِلِ وَالصَّادِقِيْنَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِيْنَ
وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِيْنَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ
وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِيْنَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِيْنَ
خُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتِ اَعَدَّ
لَهُنَّ مَعْرَۃً وَّاحِدَةً عَظِيْمًا﴾

”پیشک مسلم مرد اور مسلم عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، رقیں اور رقیات، قاتل اور قاتلات، صادق اور صادقات، صابر اور صابرات، خاشع اور خاشعات، متصدق اور متصدقات، صائم اور صائمات، حافظ اور حافظات، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے اور یاد کرنے والی عورتیں۔“
صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں، روزہ دار مرد اور عورتیں اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ نے ان سب کے لئے معفرت اور اجر عظیم کا اہتمام کر رکھا ہے۔“

اس آیت مبارکہ میں جتنے بھی اوصاف عالیہ منوائے گئے ہیں ان میں مرد اور عورت دونوں کو شریک کیا گیا ہے چنانچہ نہ جانے کتنے کروڑوں مرد و عورت اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت

عہد کے نظام پر شک کرتے ہوئے۔

یہاں کہ عرض کیا گیا ہے کہ "شرفِ انساہیت سے اجتناب سے مرد و عورت برابر ہیں جنس جب ایک مرد اور ایک عورت رشتہ ازواج میں قائم ہوئے تو اب انتظامی عورت برابر نہیں رہے۔ اس لئے کہ اب ایک اور دینہ میں قائم ہے۔ یہ خاندان کا ادارہ (institution of family) ہے اور برادری کے لئے ایک سربراہی کا ادارہ ہے۔ آپہ جانتے ہیں کہ کسی ادارے میں برابر کے وہ بے والے دو سربراہیوں کو اس کا بنیاد فرق ہو جائے گا۔ اس لحاظ سے قرآن حکیم کی ہدایت یہ ہے کہ

﴿وَحُلْ فِيمَنْ هِيَ عَلَيْهَا مَصْرِفَ الْمَالِ﴾

موسیٰ، معمر، وہ حارث، عیسیٰ، موسیٰ، ہام، صالح، صحت، صائب

حاصبت للعیس، ہام، صاف، صاف

"مرد و عورتوں پر اس فضیلت کی بنا پر کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر ولی

ہے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اموال (خاندان) سے ادارے کو قائم

کرنے پر اصرار ہے۔"

یہ دراصل خاندانی ادارے کا نظم ہے اور اسی پر وہ مرد و عورتی نظام قائم ہے۔

خاندان کے ادارے کا سربراہ مرد ہے۔ وہ شادی کے لئے مرد اور عورت کا پابند ہے حالانکہ

جس طرح شادی مرد کی ضرورت ہے اسی طرح عورت کی بھی ہے۔ مرد عورت کے بغیر

ناممکن ہے اور عورت مرد کے بغیر اس کے وجود و مرد و عورت کی پابندی مرد کے لئے ہے۔

عورت کے لئے نہیں۔ مرد نے ذمہ داری بھی ہے کہ وہ عورت کی ذمہ داری ہے۔

بچوں کی پرورش و پرورش اور تعلیم و تربیت کی ذمہ داری بھی مرد ہی پر ہے۔ اسی

مصلحت سے وراثت میں مرد کا حصہ عورت سے دو گنا رکھا گیا ہے۔ یہ تمام باتیں باہم متعلق

عورت پر مرہوم ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی فلسفہ حیات نے کسی گوشے میں کوئی اصول

نہیں چھوڑا ہے۔

اسلام کے ماعلیٰ نظام کے حوالے سے علامہ، قبول نے ایک بہت اچھی ذہن لکھی ہے۔

علامہ اقبال اپنے پہلے پیچھے کہتے ہیں کہ "اسلام کے ماعلیٰ قوانین پر بڑے اعلیٰ انداز

میں غور کرتے ہیں اور اس وجہ سے وہ بہت سے اعتراضات شروع کر دیتے ہیں مگر اسی میں اثر کر غور نہیں کرتے۔ اسلام نے جو بات کہی ہے وہ اجمال سے کہی ہے لیکن اسی اجمال کو ذرا کھول کر دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ اسلام کا ہر حکم یا ہدایت انتہائی معتدل ہے۔ اسلام کے عائلی قوانین میں طلاق کا اختیار مرد کو دیا گیا ہے عورت کو نہیں دیا گیا۔ تاہم عورت طلع حاصل کر سکتی ہے طلاق نہیں دے سکتی الا یہ کہ شادی کے موقع پر عورت نے بطور شرط حق طلاق منوالیا ہو۔ یہ تمام احکام ظاہر ان کے نظام کو مستحکم رکھنے کے لئے مرد کی قوامیت کی ضرورت کا اظہار ہیں۔

اسلام کے خاندانی نظام میں والدین کے حقوق اس نظام کا دوسرا رخ یا بعد ثانی (second dimension) ہے۔ ایک مرد اور عورت سے خاندان کی ابتداء ہوتی ہے۔ پھر اولاد ہو جانے سے (second dimension) شروع ہو جاتی ہے۔ اب والدین اور اولاد کا رشتہ بھی قائم ہو گیا پھر اولاد جب ایک سے زائد ہو جاتی ہے تو اخوت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ یہ گویا ایک خاندان کے ابعاد ثلاثہ (three dimensions) ہیں۔

اس ادارے کا استحکام مرد اور عورت کے درمیان قوی رشتہ پر منحصر ہے۔ اسی طرح بچہ اولاد اور والدین کے درمیان رشتہ مضبوط ہو گا تاہی خاندان کا ادارہ مستحکم ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں چار مقامات پر اللہ کے حق کے ساتھ والدین کے حقوق کا ذکر ہے آپ حیران ہوں گے کہ ان مقامات پر رسول کا ذکر بھی نہیں ہے۔ چنانچہ سورہ لقمان میں آتا ہے کہ ﴿ان اشکری ولوالدینک﴾ یعنی ”شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا“ یہی مضمون سورہ نساء میں اسرائیل میں آیا ہے ﴿وفصی ربک الانعبدا والا عباده وبالوالدین احسانا﴾ یعنی ”تم سے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو“۔ یہ سب اس لئے ہے کہ اولاد اور والدین کا رشتہ مضبوط ہو اور والدین پر رے اطمینان کے ساتھ اپنے آپ کو اپنی اولاد میں پر رے طرح کھپا دیں۔ وہ اپنے بوجھاپے کے لئے اس فکر کے ساتھ کچھ بچا کر نہ رکھیں کہ اس وقت کہاں سے کمائیں گے۔ انہیں اطمینان ہو کہ ان کی اولاد انہیں ان کا

پڑے گی۔ سورہ نبی اسرائیل ہی میں آتا ہے کہ ﴿رب ارحمہما کما ربیانسی
صغیرا﴾ یعنی ”وے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے (رحم کے
ساتھ) مجھے پالا پر صاحب میں چھوٹا تھا“ اسی سورہ میں یہ بھی ارشاد ہوا ہے : ﴿اما
یبلغن عندک الکبر احدہما او کلہما فلا تغل لہما اف ولا
تنہرہما وقل لہما قولاً کریماً﴾ واعوض لہما جناح الذل من
الرحمة وقل رب ارحمہما کما ربیانسی صغیرا ﴿

اس آید مبارک کو پڑھئے اور پڑھ میں جا کر دیکھ لیجئے کہ پڑھنے والے دین کا کیا حشر
ہو گا ہے ”آپ ان کی حسرت اور محرومی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ بچارے سالہا سال اپنی
اولاد کو دیکھنے کے انتظار میں گزار دیتے ہیں۔ وہ کرسمس کا انتظار محض اس خوشی میں کر
رہے ہوتے ہیں کہ اس موقع پر بیٹی یا بیٹی کی شکل نظر آئے گی۔ لیکن غافل افسوس بات یہ
ہے کہ اب اس موقع پر بھی ان کو اپنے پیادوں کی شکل دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ان کے ہاں
old home میں تمام سوسائٹس سو جو دیں۔ وہاں فی امی میٹ گئے ہوئے ہیں۔ بہترین
کھانا میرے لیکن اہل پڑھ یہ بات بھول گئے کہ انسانی جذبات کسی اور چیز کا بھی تقاضا
کرتے ہیں۔

خاندان کے ادارے کے احکام کے لئے ایک تیسرا عنصر مرد و عورت کے احکام ہیں۔
اس اہم عنصر کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ ہے۔ یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ زمانے کے
سدا بہ کے لئے عورتوں اور مردوں کا آزادانہ اختلاط نہیں ہونا چاہئے۔ اس کا اہم ترین
تعلق جو خاندان کی مضبوطی کے ساتھ ہے اس کی طرف توجہ نہیں کی گئی (۱) اب غور کریں
جس معاشرے میں بے پردگی اور عریانی ہے۔ آزادانہ اختلاط ہے اس معاشرے میں دیگر
کوئی مرد کسی عورت کو دیکھتا ہے اور وہ اس کی نگاہوں میں ”کب“ جاتی ہے۔ تو اب اس
کے خیالوں میں تو وہی بی بی ہوئی ہو گی۔ ظاہر بات ہے کہ اس کا نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ بی بی پر
سے توجہ ہٹ جائے گی۔ اس سے شوہر اور بی بی کے درمیان جو رشتہ اللہ رحمت موجود
رہنا چاہئے وہ کمزور ہو گا اور اس کے کمزور ہونے سے خاندان کا ادارہ ماحکام کا شکار
ہو کر رہے گا۔ اس لئے اسلام نے عورت کے لئے پردے کو لازم کیا ہے تاکہ شوہر کی

یہی توجہ یوری پر اور یوری کی شوہر پر مرکوز ہے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ جنسی خواہش انسان کے اندر بہت ہی طاقتور محرک کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہرے ہاں جدید تعلیم یافتہ طبقہ جو کہ مغربی تہذیب کا دلدادہ ہے ان کی یہ بہت بڑی علمی خیانت ہے کہ وہ ایک طرف تو فریاد کو جدید نفسیات کا "نام" ماننے ہیں جس کا کہنا یہ ہے کہ انسان کے اندر سب سے طاقتور جذبہ محرک شہوت ہے۔ مگر یہ مغرب زدہ لوگ صرف علمی خیانت کرتے ہوئے اس جذبہ کو محض سولوہوں کا خامرہ ظاہر کر کے ان کو بدنام کرتے ہیں اور سچ سچ کرتے ہیں کہ سولوہوں کو جنسیات کے سوا اور کوئی بات آتی ہی نہیں۔ جبکہ قرآن حکیم میں فطرت انسانی کے پیش نظر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ازواج مطہرات تک کے بارے میں احکام دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ نبی ﷺ کی بیویوں سے کوئی چیز مانگی ہو تو ہر دے کے پیچھے سے مانگو۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اصحاب المؤمنین ہیں لیکن اس کے باوجود ہر دے کے پیچھے سے مانگنے کا حکم اس لئے دیا جا رہا ہے کہ

﴿ذَلِكُمْ مَطْهُرٌ لِّفُلُوحِكُمْ وَفُلُوحُكُمْ﴾ (۱۱/۷۱ : ۸۳)

"یہ (عمل) پاکیزہ تر ہے تمہارے دلوں کے لئے بھی اور ان کے دلوں کے لئے بھی۔"

اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ اگر شوہر بیوی کی توجہ متشکر نہیں ہے تو اس سے باہمی احمادیں اضافہ ہو گا اور یہ باہمی محبت و الفت خاندان کے ادارے کے پختی پر منتج ہو گی۔ میاں بیوی کے احماد کے اس ماحول میں جو اولاد پر دان چڑھتی ہے وہ نہایت صحت مند نفسیات کے ساتھ پر دان چڑھتی ہے اور دیگر معاملہ اس کے برعکس ہو شوہر کا بیوی پر سے احماد اٹھ جائے اور بیوی کا شوہر پر سے تو آپ دانداز لگائیں کہ اس ماحول میں جو اولاد پر دان چڑھے گی اس کے اندر عقل و عقائد کے سوا کیا ہو گا۔ اس بے احمادی کے ماحول میں بچوں کے اندر رشتہ دو صاف کسان سے پیدا ہوں گے۔

اسلام نے عورت کے لئے یقیناً ستر و حجاب کے احکام دیئے ہیں۔ مگر ان احکام کی پابندی کے باوجود عورت کو بہت زیادہ آزادی حاصل ہے۔ عورت کا وہ ہار کر سکتی ہے

اور اپنی جائیداد رکھ سکتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ معاشرت مخلوط نہ ہو، ہاں اخلاقی تعلیم یہ ہے کہ (دوسروں میں بیونسکس) (تمہاری اصلی توجہ تمہارے گھروں پر ہونی چاہئے) یہ گھر تمہارا اصل دائرہ کار ہے۔ اگرچہ یہ کوئی قانونی پابندی نہیں ہے لہذا معاشرے معاشرے میں زنانہ اور مردانہ کالج علیحدہ علیحدہ موجود ہیں اور جب ہم یونیورسٹی کے علیحدہ قیام کی بات کرتے ہیں تو مغرب زدہ طبقہ کی طبقہ کی مطابقت نہ جانے کیوں بڑی بن کر چھٹ جاتا ہے اسی طرح سے زنانہ اور مردانہ ہسپتال بھی علیحدہ علیحدہ بنائے جاسکتے ہیں جو ہسپتال زنانہ ہوں وہاں مریض خواتین ہی کو داخلہ ملے اور ڈاکٹر بھی خواتین میں سے ہوں۔ زنانہ ہسپتالوں میں نرسیں بھی عورتوں میں سے ہونی چاہئیں جبکہ مردانہ ہسپتال میں مرد نرسوں کا اہتمام ہونا چاہئے۔ ان ہسپتالوں میں زنانہ نرسیں بہت سے فساد کی جڑ ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کیا مرد نرسنگ نہیں کر سکتے؟ جبکہ فوج میں forward medical units ہوتے ہیں جو کھڑنگ پر جاتے ہیں وہاں کوئی خاتون نرس نہیں ہوتی۔ حالانکہ وہاں نرسوں کی ضرورت بھی بہت شدید ہوتی ہے۔ وہاں تو آپ خواتین نرسوں کو نہیں لے جاتے جبکہ عام مردانہ ہسپتالوں میں خواتین کو بطور نرس رکھا جاتا ہے۔ آپ سوچئے کیا یہی کوئی اے میں کھانے اور ناشتے کی ٹرے مرد نہیں پیش کر سکتا؟ (۱۷)

خاندانی دوارے کے اندر مزید استحکام پیدا کرنے کے لئے ان قریبی رشتہ داروں کو "محرم" قرار دیا گیا ہے جو بالعموم ساتھ ساتھ رہنے پر مجبور ہیں اور جن سے خاندان کا ادارہ تشکیل پاتا ہے اور محرم مردوں کے ساتھ نکاح کو حرام قرار دے دیا گیا ہے تاکہ ان رشتوں سے تعلق رکھنے والے ایک دوسرے کو ہیٹھ پاکیزہ نگاہ سے دیکھیں۔ بھائی اور بہن، ماں اور بیٹا، ماس سسر اور داماد وغیرہ۔ اگر ایک دوسرے پر سے اعتماد اٹھ جائے تو خاندان کے اندر استحکام کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔

یہ جس شریعت کے احکام اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ایک دفعہ یہ طے کر لیں کہ ہمیں چنانہ شریعت پر ہے یہ طے کر لینے کے بعد میں دعوے سے کہتا ہوں راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ جو سب کام ہوں گے لیکن علیحدہ علیحدہ دائرہ کار کے تحت ہوں گے۔ آگ اور

پانی کا یہ جو زہر قساویٰ جز ہے اسے ہر حال ختم کرنا ہو گا۔ اس ضمن میں ایک بات کہی جا سکتی ہے بلکہ اکثر کہی جاتی ہے کہ آج کی دنیا معاشی دنیا ہے۔ اس معاشی دوڑ میں اگر آپ اپنی آبادی کے بچاس فیصد کو علیحدہ رکھیں گے تو دنیا کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ اس کا جواب میں دے چکا ہوں کہ ایک دفعہ عزم کر لیا جائے تو راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ آپ گھریلو صنعتوں کا اہتمام کیجئے، عورتوں کو گھروں پر کام دیجئے تاکہ انہیں نکلنے کی ضرورت ہی نہ ہو اسی طرح پرائمری ہیجوکیشن مکمل طور پر خواتین کے حوالے کر دی جائے مگر یہ معاملہ تیسری چوتھی جماعت تک ہی ہونا چاہئے اس سے آگے نہیں یہ بچوں کی عمر کا وہ دور ہوتا ہے جس میں ان کو ثقافت و محبت کی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر ماسٹاکا جذبہ رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے صنعتی پونڈ بنائے جاسکتے ہیں۔ جہاں عورتیں ہی گھرائی کریں اور عورتیں ہی کام کریں۔ اس ضمن میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہئے کہ عورتوں کے اوقات کار مردوں کے مقابلے میں کم ہوں تاکہ وہ ایک بیوی دو ماں کی حیثیت سے بھی اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لئے وقت نکال سکیں۔

میں اپنی بات کو اس نکتے پر ختم کرتا ہوں کہ اسلام کا معاشرتی اور سماجی نظام عمدہ حاضر کے تقاضوں کا ساتھ دینے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ ہمیں اس حوالے سے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنے کی کھٹا ضرورت نہیں۔ ہم اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے دنیا کا انہ صرف مقابلہ کریں گے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر دکھائیں گے لیکن آگے بڑھنے کے شوق میں محمد رسول اللہ ﷺ کے لائے ہوئے دین کا دامن ہاتھ سے ہرگز نہ چھوڑیں گے۔

حواشی

{۱} سورہ قہر میں بعض منافقین کا قصہ کہیں لکھا ہے کہ خلق نے ان کے دلوں میں اس طرح جڑیں پیلا دی ہیں کہ وہ اب نکل ہی نہیں سکتے جب تک کہ دل کے کھوٹے کھوٹے نہ کر دیئے جائیں۔ یہی صورت سرمایہ دارانہ نظام صحت میں رہا کی ہے۔

{۲} جو بچے گناہ کے سلسلے میں حکمت قرآنی کا ایک عجیب رخ مانتے آتا ہے۔ ہوا بوا یک خالص معاشی معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو غمراہی کے ساتھ برکت کر کے دونوں کی

حرمیت و عزت و سحر و جادو اور سورہ مائدہ میں ایک ساتھ بیان کی ہے۔ اسی کی وجہ یہ ہے کہ جو نے میں بھی آدمی محنت سے ہی چرانا ہے اور شراب کا نشہ بھی ذمہ کی کے مصلح طائف سے فرار کے لئے ہوتا ہے جیسا کہ شاعر نے کہا ہے۔

میں پھوٹنے کی راہ سے ہر کر لکل گیا

دور سفر حیات کا ہے حد طویل تھا

شراب اور جوئے میں مشابہت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ دونوں ہی بغض و عداوت پیدا کرنے کا موجب بھی ہیں۔

{۳} ان کا پہلا تجویہ کی کارنامہ اسلام کی بنیاد پر خلیفہ بننے سے انکار اور لوگوں کو اپنی اسی بیعت سے آزاد کرنا تھا جو نام ظاہر کے بغیر ایک دستاویز پر لی گئی تھی جس میں بادشاہ نے اپنے بعد کے خلیفہ کا نام لکھ دیا تھا۔ اس بیعت سے آزاد کرنے کے بعد جب لوگوں نے خود اپنی آزاد مرضی سے ان سے بیعت کی تب آپ نے خلافت کی ذمہ داری قبول کی۔

{۴} اسی موقع پر حضرت ابو بکرؓ کا یہ ارشاد بھر سے یاد کر لیجئے جو آپؐ کا مہینہ زکوٰۃ کے خلاف اقدام کے موقع پر فرمایا تھا ”اگر یہ لوگ کہیں کہ اوٹن تو لے جاؤ ٹکراؤٹ پاموٹنے کی رسی نہیں دیں گے تب بھی میں ان سے جنگ کروں گا۔“ کہاں اوٹن کہاں اوٹن کی رسی مگر اصل بات یہ ہے کہ آپؐ دین میں ذرا سی بھی ترمیم گوارا کرنے کے لئے تیار نہ تھے انہوں نے فرمایا تھا ”کیا میرے جیتے جاوے میں کسی کی جاننے کی؟“

{۵} ہمیں سیرت مبارکہ سے اچھے کی واقعات ملتے ہیں جب آپؐ نے مد کے طالب کو کام کرنے کی ترغیب دی اور بھگل سے لکڑیاں کاٹ کر لانے اور ان سے معاش حاصل کرنے کا عملی راستہ بتایا۔

{۶} میں نے یہی بات ایک انٹرویو میں امریکی جریڈے ہیرالڈ کو کہی تھی ”میرا انٹرویو توڑ مروڑ کر شائع کیا گیا۔ بعد میں اسی انٹرویو کا حال ایک امریکن عورت نے اپنی کتاب میں بھی دیا ہے اور مجھ پر خوب ٹھکرے چست کئے ہیں۔ میں نے جو اصل بات کہی تھی وہ سترہ جواب کے احکام کے اثرات ہیں جو خاندانی نظام کے استحکام پر حرج ہوتے ہیں۔“

{۷} میں نے یہ بات صدر خیاہ الحق مرحوم سے بھی کہی تھی کہ یہ ایڑ ہو سنس جو ہتھوں کے لئے ٹھکرے یا رہ جاتی ہے یہ شریعت کے کوئی قاعدے کے مطابق جائز ہے بلکہ مسلمان عورت جج اور محرمے کے لئے بھی محرم کے بغیر نہیں جاسکتی۔ حالانکہ جج اور محرمہ کرنے والی خواتین بالعموم ادھیڑا محرمہ ہیں جو کہی ہیں مگر یہی آئی اسے میں اس کے برعکس خواہ ان بچیاں بھی ہیں دن کے لئے ایک سے دوسرے تک خلافت کے ساتھ جاتی ہیں۔ غور کیجئے یہ کون ہیں ”محمد

رسول اللہ ﷺ اور حضرت عائشہؓ اور حضرت خدیجہ الکبریٰؓ کی ”زینیاں“ ہیں ۱۱۔

نظام خلافت کے قیام

کا
نبویؐ طریق

ذیل عنوانات

- گزشتہ مباحث پر ایک نظر
- خلافت علی منہاج النبوة دنیا کا مشکل ترین کام
- نظام خلافت پر پا کرنے کا لائحہ عمل
- سیرت نبویؐ کے مطالعہ کی اہمیت
- انصاف محمدیؐ --- جامع انقلاب
- منہج انقلاب نبویؐ کے مراحل
- دعوت ایمان پذیر یہ قرآن اور تربیت و ترقی
- نظام جماعت کی بنیاد --- بیعت
- تنظیم کا مرحلہ
- اسلامی اجتماعیت کے تقاضے
- درویشی کے چار عناصر
- حق و باطل کا تصادم
- دور حاضر میں تصادم کا مرحلہ
- نئی تنظیم کے دور اور آج کے حالات میں فرق
- نئی عنان الشکر کے تین مدارج
- نظام خلافت قائم کرنے کی جدوجہد میں فرض ہے
- ہمارا کام

گزشتہ مباحثہ پر ایک نظر

گزشتہ تین خطبات میں ہم نے علمی اور معلوماتی موضوعات پر گفتگو کی ہے۔ مثلاً نظام خلافت کیا ہے۔ اس کے تحت ریاست کا دستور کی اور سیاسی اوجھڑ کیا ہو گا؟ اس ریاست میں اسلامی معاشرہ کی شکل کیا ہو گی؟ اقتصادی اور معاشی نظام کے وہ اصول و مبادی کیا ہیں جو اس نظام میں اختیار کئے جائیں گے؟ اب تک ان تمام موضوعات پر گفتگو کا انداز علمی رہا ہے۔^۱

خلافت علیٰ منہاج النبوة۔۔۔ دنیا کا مشکل ترین کام

آج ہر روز گفتگو کا موضوع علمی مباحثہ نہیں بلکہ یہ عملی مسئلہ ہے کہ نظام خلافت کیسے رہا ہو گا؟

اس ضمن میں میرا تاثر یہ ہے کہ یہ کام اتنا مشکل ہے کہ اگر نبی اکرم ﷺ نے اس نظام کے دوبارہ برپا ہونے کی صریح خبریں نہ دی ہوتیں^۱ تو ہم کبھی یقین نہ کرتے کہ یہ کام دنیا میں ویک مرتبہ پھر ہو بھی سکتا ہے۔ میرا یہ تاثر اس لئے جتا ہے کہ پوری تاریخ میں یہ دور سعادت صرف ایک ہی بار دنیا نے دیکھا ہے۔ اس کام کے مشکل ہونے کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ سے پہلے اس کام کی تکمیل کسی بھی رسول کے ذریعہ نہ ہو سکی۔ اب رسالت و نبوت تو حضور اکرم ﷺ پر ختم ہو چکی ہے۔ تو ایک ایسا کام جو اس سے قبل رسولوں کے ذریعہ بھی نہ ہو سکا وہ اب امتیوں کے ہاتھوں کیسے ہو جائے گا۔ انسان کی محدود عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ جو کام تاریخ انسانی میں صرف ایک بار اور بھی پیدا انبیاء المرسلین کے ہاتھوں انجام پاسکا وہ دوبارہ امتیوں کے ہاتھوں ہو جائے گا۔ پھر آج کے دور میں زمانے کا جو رخ ہے انسان جس طرح

بادیت پرستی میں غرق ہے اور تمام دنیا کا مطلوب و مقصود بھی یہی کچھ قرار پا چکا ہے تو عقل آخر کیسے یہ تسلیم کر سکتی ہے کہ یہ کھنسن حزل پلا کر سر ہو جائے گی۔ پوری انسانیت پر بارہ پرست تہذیب کا غلبہ ہے۔ عالمی سطح پر اباحت، عریانی اور لاشی نے ایک آرٹ کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ اور ”کچھر“ کے نام سے اس کا فروغ ہو رہا ہے۔ یہ پوری دنیا کا رخ ہے جبکہ اسلام بالکل دوسرے رخ پر انسانیت کو لے جانا چاہتا ہے۔ اس لئے اس کام کو آسان سمجھ کر ڈھکے بڑھنا اور کام کرنے کا بیڑا اٹھانا سخت نادانی ہے۔

اس کی ایک روحانی شہادت ہمارے پاس موجود ہے۔ پروٹیکٹڈ اور سیاسی رہاؤ سے ہمارے دستور میں یہ دفعہ شامل تو ضرور کرائی گئی کہ ”قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں کی جائے گی“۔ مگر اس پر عمل آج تک نہیں ہو سکا قرار داد مقاصد منکور ہوئے تقریباً نصف صدی تکلی ہوئے کو ہے۔ لیکن اس سے الگ اقدام آج تک نہیں اٹھایا جاسکتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ زمانے کا براؤ بالکل دوسرے رخ پر ہے جو اسلام کے عین مخالف سمت میں ہے۔ جاگیر داری کا خاتمہ کوئی آسان کام نہیں ہے یہ گویا شیر کے منہ سے غوال پھینٹنا ہے۔ وہ مراعات یافتہ طبقہ جس کی آج خدائی نافذ ہے۔ اس کی خدائی چھین لینا آسان کام نہیں ہے۔

میں یہ ساری باتیں آپ کو پست ہمت ماننے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں۔ بلکہ اس لئے کہہ رہا ہوں آپ سوچ سمجھ کر قدم بڑھائیں تاکہ بڑھنے والا کوئی قدم مشکلات کو دیکھ کر پیچھے نہ پڑے۔ یاد رکھیے یہ مشکل ترین کام دوبارہ ہونا ہے۔ اس لئے کہ اس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ ﷺ نے جو ”الصلوٰۃ والصدقہ“ ہیں۔

نظام خلافت برپا کرنے کا لائحہ عمل

اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں اور نظام خلافت کو برپا کرنے کے لائحہ عمل کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ لیکن اس بیان کے سلسلہ میں اپنے عمومی طریقے سے ہٹ کر میں اپنی بات کی وضاحت کے لئے نئی و اثبات کا اسلوب اختیار کروں گا۔ یہ بہت معروف اسلوب ہے۔ خود کلمہ طیبہ کے دو اجزاء ہیں: پہلے ”کا قتل نفی سے ہے یعنی

”والہ“ اور دورے جز کا تعلق اثبات سے ہے۔ یعنی ”اللاۃ“۔

میں پہلے چھ اعتبارات سے فقی کرنا چاہتا ہوں کہ پیش نظر کام اس طور سے نہیں انجام پا سکتا۔ اس طرح بہت سی باتیں خود بخود نکھر کر سامنے آجائیں گی۔ اسکے بعد اثبات کا معاملہ آسان ہو جائے گا جن چھ باتوں کی میں فقی کرنا چاہتا ہوں ان کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تین باتیں ایسی ہیں جن کو ہر مسلمان جانتا ہے۔ اس کے باوجود ان کو بھی شعور کی سطح پر تازہ کر لینا مفید ہے تاکہ انسان ان کے بارے میں بھی یکسو ہو جائے۔

خواہش، دعا اور غیر کلیہانہ محنت وہ تین باتیں ہیں جن سے یہ منزل سر نہیں ہو سکتی۔
خواہش، دعا اور غیر کلیہانہ محنت؟

(۱) خواہش : ظاہرات ہے کہ یہ عظیم کام محض خواہش^{۱۳۱} سے سرا انجام نہیں دیا جا سکتا۔ سورۃ نساء آیت نمبر ۱۲۳ میں آتا ہے۔ ﴿لَیْسَ بِاَمْسِیْکُمْ وَلَا اَمْسِیْ هَلْ اَنْتُمْ کُنْتُمْ﴾ یعنی ”اے مسلمانو تمہاری خواہش سے کچھ ہو گا نہ اہل کتاب کی خواہش سے“۔ یہودی ہی بات ہے۔ محض خواہش سے گنہگار کا ایک دانہ بھی پیدا نہیں کیا جا سکتا اس کے لئے اہل چلا کر زمین تیار کرنی ہوگی اور مناسب وقت پر بیج ڈالنا ہو گا۔ اس کے بعد آپ کو اس کی آبیاری کرنا ہوگی۔ ورنہ آپ کو فصل نہیں ملے گی۔ اس لئے کہ یہ دنیا ”عالم اسباب“ مکملاتی ہے۔ ان اسباب و غل سے ہٹ کر کسی کام کا ہو جانا معجزہ ہے۔ اور معجزوں کا سلسلہ ختم نبوت ہی کے ساتھ ختم ہو گیا ہے۔^{۱۳۲} معجزوں کا تصور نبوت کے ساتھ منصوص ہے اور وہ بھی اتمام حجت کے لئے۔ حضور اکرم ﷺ کے اصل کار نبوت کی زیاد معجزات پر نہیں بلکہ آپ نے اس کام میں مصائب و مشکلات کے پہاڑوں کا سامنا کیا ہے۔

البتہ یہ ضرور ہے کہ جب آپ ﷺ نے اور صحابہؓ نے اپنا سب کچھ لاکر قدموں میں ڈھیر کر دیا تو نصرت خداوندی آگئی۔ اور یہ نصرت آج بھی آسکتی ہے۔
 فطائے بدر پیدا کر فرشتے ٹھہری نصرت کو
 اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی

(۳) دعا : دوسری بات یہ عرض کر دیں گے کہ یہ کام محض دعا سے بھی نہیں ہو گا۔ یہ حقیقت اپنی جگہ کہ دعا بہت بڑی شے بہت بڑی طاقت ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا ہے "الدعاء صبح العبادۃ" یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ آپ کا ایک اور ارشاد گرامی ہے "الدعاء هو العبادۃ" یعنی دعائی عبادت ہے۔ آپ نے دعائی طاقت و قوت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے "لا یرد نقصاء الا الدعاء" گویا تقدیر مطلق (تقدیر غیر مبرم) بھی دعا سے بدل جاتی ہے۔ دعا کی یہ اہمیت مسلم ہے لیکن دعا کے ضمن میں بھی اللہ تعالیٰ کے کچھ قوانین ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ دعا کرنے والا دعا کا عند بھی رکھتا ہے کہ نہیں۔ قرآن حکیم میں آتا ہے : "یا اهل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا النورۃ والاحیاء" اے کتاب والو! تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے (تمہارا عند نہیں ہے) ہم سے بات کرنے کا) جب تک تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے۔ اسی پر آپ اپنے بارے میں قیاس کر لیجئے کہ "یا اهل الفرائد"۔ یعنی اے اہل قرآن تمہاری کوئی حیثیت نہیں جب تک تم قرآن کو قائم نہ کرو۔"

دوسری بات یہ ہے کہ دعا تب قبول ہوتی ہے کہ جب انسان کے بس میں جو کچھ ہو وہ کر چکا ہو۔ ہو کچھ تمہارے پاس ہے وہ میدان میں لا کر ڈال دو اس کے بعد اللہ سے دعا مانگو بقول انبیاؑ

آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا

آگ کر سکن ہے انداز گلشن پیدا

نصرت خداوندی کا سلسلہ بند ہرگز نہیں ہوا ہے۔ لیکن اس نصرت کے حصول کا ایک قاعدہ ہے جو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر ۲۱۳ میں بیان ہوا ہے۔

﴿اِمْحَسِبْتُمْ اَنْ تُدْخِلُوْا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مِّنَ الْمَدِيْنِ

خُلُوْا مِنْ قَبْلِكُمْۙ مُّسْتَهْجِیْنَ الْمَسَاءِ وَالصُّبْحِۙ وَزُلْزِلُوا حَتّٰی

یَقُوْلُوْا الرُّسُوْلُ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُۥ قَتَلُوْا النَّفْسَ الَّتِیْ نَفَرَ

اَللّٰهُ قَرِیْبٌۙ

"تو یا تم نے سمجھ ہے کہ یونہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تو تم پر وہ

حالات آئے یہ نہیں ہیں جو تم سے پہلے والے لوگوں پر آچکے ہیں۔ ان پر تکالیف
آئیں فقرو غالتے سے دو چار ہونا پڑا اور انہیں ہلا مارا گیا یہاں تک کہ رسول اور
اس کے ساتھ ایمان لانے والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ (حب
انہیں یہ خوشخبری سنائی گئی) استواء اللہ کی مدد ابس (قریب ہے)۔

چنانچہ میں اس سے پہلے میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ مسلمانوں کو جو یہ خبریں دی گئیں
ہیں کہ ”نصر من اللہ وفتح قریب“ اور یہ کہ ”اللہ نے ایمان لانے اور عمل صالح
کرنے والوں سے اختلاف کا وعدہ کیا ہے“۔ تو یہ خبریں سن ۵ھ کے آخر یا سن ۶ھ کے
اداکل میں دی گئیں تھیں۔ سکی دور کے تیرہ برس اور غزوہ احزاب (خندق) تک کے ۵
برس انتہائی کٹھن معاش کا دور ہے۔ ان ستر برسوں میں گویا انہیں آرام و راحت اور آپ
کے ساتھیوں نے جدوجہد و قتال سے اپنے ایمان اور عمل صالح کا ثبوت فراہم کر دیا تھا۔ اس
کے بعد فرمایا گیا اے نبی! بشارت دے دیجئے کہ آپ اور آپ کے ساتھی ہمارے
اختلافات میں کامیاب ہو گئے ہیں اب ہماری مدد آتی چاہتی ہے اور فتح ہمارے قدم چرما
چاہتی ہے۔

میں نے یہ جو عرض کیا ہے کہ محض دعاؤں سے یہ کام نہیں ہو گا۔ تو اس کا تجربہ خود
آپ بھی کر چکے ہیں۔ سن ۱۱ھ کی جنگ میں بھارت کے خلاف دہری دعاؤں کا کیا حشر ہوا۔
بست سی مساجد میں قنوت تازہ ۱۱۱ کا اہتمام کیا گیا۔ کئی سی مجیمن تھیں جن میں
یہ سوڑ دعا بڑی الطاح و ذاری کے ساتھ پڑھی گئی۔ مگر نتیجہ کیا برآمد ہوا؟ اس سے معلوم
ہوا کہ دعا کے بھی کچھ قواعد و ضوابط ہیں۔ پروردگار عالم یہ بھی دیکھتا ہے کہ مانگنے والا کون
ہے؟ ہمارے دین اور ہماری شریعت کے بارے میں اس کا رویہ کیا ہے۔ اس کا زائل
کر دیا گیا ہے۔ لہذا دعاؤں میں بھی اثر جب ہو گا جب ہم اپنے عمل سے ثابت کر دیں گے
کہ ہم دعا کے اہل ہیں ۱۱۱۔

(۳) غیر کلیانہ محنت و مشقت : اب میں تیسری بات عرض کر رہا ہوں جو کہ
بست ہی وہم ہے۔ اور وہ یہ بات ہے کہ یہ کام محض محنت و مشقت سے بھی نہیں ہو گا۔
چاہے یہ محنت و مشقت اپنے آخری درجے کو پہنچی ہو کی ہی کیوں نہ ہو۔ ہماری یہ محنت و

مشقت تب ٹر آوری ہوگی جب یہ سنت طریق محمد ﷺ کے مطابق ہو۔ مجرد قرآنیاں دہچے
 چلے جانے سے نہ پہلے کچھ ہوانہ اب کچھ ہوگا۔ آپ کے سامنے کی بات ہے۔ افغانستان
 میں دس لاکھ جانیں اظلام و ظلم کے ساتھ دی گئیں لیکن نتیجہ کیا ہے ہام دست و
 گریباں ہیں اس لئے کہ دودھہ طریق نبویؐ سے ہٹ کر کی گئی۔ اگرچہ یہ بات اپنی جگہ
 ہے کہ وہاں جو خون ظلم کے ساتھ دیا گیا ہے وہ اللہ کے حضور ضائع نہیں جائے گا۔ اور
 اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی کوئی نتیجہ نکالیں گے۔ لیکن ابھی تک نہیں نکلا۔ جو چیز ہمیں نظر آ
 رہی ہے وہ تو خانہ جنگی ہے۔ اسی طرح تحریک پاکستان کے دوران لاکھوں جانوں کی قربانی
 دی گئی لیکن یہاں اسلام تو پھر بھی نہیں آیا۔ یہ مثالیں ہماری آنکھیں کھول دینے کے لئے
 کافی ہیں۔ بقول شیخ سعدیؒ

ظلاف خیرہ کسے وہ مگر

کہ ہرگز بنزل نہ خواہد رسید

دو بزرگ فہمیچوں کے حوالے سے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری قرآنیاں طریق محمدیؐ
 پر چل کر ہی رہ سکتی ہیں۔ ان دو بزرگوں میں سے ایک انبیاء کے بعد افضل البشر
 بالتحقیق حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دوسری شخصیت امام
 دوم الخیرت امام مالک رحمہ اللہ کی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عمر
 رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین نامزد کیا تو اس موقع پر آپ نے ایک بہت پیارا خطبہ ارشاد
 فرمایا اس خطبے میں آپ نے فرمایا : "لا یصلح آخرہ الا بما صلح بہ اولہ" یعنی
 ایک بہت اچھی طرح جان لو کہ اس معاملے (ظلام خلافت) کے آخری حصہ کی اصلاح نہیں
 ہوگی مگر اسی طور سے جس طور سے پہلے حصہ کی اصلاح ہوئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
 کے اس قول کو مزید واضح کر کے امام مالکؒ نے بیان کیا کہ "لن یصلح آخر هذه الامة
 الا بما صلح به اوله" یعنی اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہوگی مگر صرف
 اس طور سے جس طور سے کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ اس بات کو اپنے قلب و دماغ
 میں کندہ کر لینا چاہئے کہ دوسروں سے مستعار لئے گئے طریقوں سے نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔
 اور اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ طریق محمدیؐ کے کسی ایک جز پر

عمل کر کے بھی خنزل سر نہ ہوگی۔ یہیں میرت محمدی میں دیکھنا ہو گا کہ کیا چھ پہلے تھی اور کیا بعد میں اور یہ کہ میرت کا مطالعہ ایک کل کی حیثیت سے ہونا چاہئے۔ میں نے یہ بات اس مفصل حدیث مبارکہ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اس امت کا پہلا حصہ بھی خلافت علی منہاج النبوة پر ہے اور آخری حصہ بھی خلافت علی منہاج النبوة پر ہوگا۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت امام مالک کے اقوال پر غور کیجئے۔ فرمایا کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طور سے کہ جس طور سے پہلے حصہ کی اصلاح ہوئی اس سے ظاہر ہو کہ جس طریق کار سے خلافت علی منہاج النبوة کا نظام اس وقت قائم ہوا تھا اسی طریق پر چلیں گے تو وہ نظام دوبارہ قائم ہو گا ورنہ نہیں ہو گا۔

عملی تجربے کی مشابہت

میں نے جو باتیں نیلایان کی ہیں کہ ان سے خلافت علی منہاج النبوة قائم نہیں ہو سکتی اب میں ان کا جائزہ Applied Form میں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس جائزے میں توجہ کار کا ذکر میرت نبوی ﷺ پر رہے گا۔ میری یہ تکنیک اصولی ہوگی کسی خاص جماعت یا گروہ کا ذکر کے بغیر میں چند باتیں عرض کروں گا۔ اس ضمن میں پہلی بات جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ جو خیال ہے کہ بس تبلیغ اور تقیم کیے چئے جاؤ۔ جب سب لوگ بدل جائیں گے تو نظام خود بخود بدل جائے گا حالانکہ دعوت و تبلیغ طریق محمدی ﷺ کا محض نقطہ آغاز ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص یہ خیال کرتا ہے کہ محض تبلیغ سے یہ کام ہو جائے گا تو وہ بہت بڑے منہائے میں ہے۔ دعوت و تبلیغ سے افراد میں تبدیلی آ جاتی ہے مگر نظام نہیں تبدیل ہو کرتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سلیم الفطرت لوگ دعوت حق کی طرف کھینچ آتے ہیں۔ جس طرح عقابیں لوہ پون کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اسی طرح ہمارے دین جو دین فطرت ہے وہ بھی سلیم الفطرت انسانوں کو اپنی جانب کھینچ لیتا ہے اور وہ اس کی دعوت و قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن نظام کا معاملہ الگ ہے اس کے ساتھ تو اصحاب ائمہ اور لوگوں کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ نظام

تصور غیر شعوری طور پر ہی سہی نبی اکرم ﷺ کی توہین (لغوِ باطل) کو متضمن ہے۔ کیونکہ یہ ایک مکمل حقیقت ہے کہ یہ کام محض دعوت و تبلیغ سے اگر ممکن ہو تا تو بھر حضور ﷺ نے نکوار ہاتھ میں کیوں لی؟ میں تو کہتا ہوں کہ اگر محض دعوت و تبلیغ سے یہ کام مکمل ہو سکتا تو نبی اکرم ﷺ کسی مسلمان کے خون کا ایک قطرہ تو دور کی بات ہے کسی کافر کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرنے دیتے۔ لیکن نظام بدلنے ہی کے لئے رحمت للعالمین کو یہ کام کرنا پڑا۔ اگر ایک طرف سیکڑوں کفار کا خون بہایا گیا تو دوسری طرف سیکڑوں صحابہ کو بھی اپنی جانوں کی قربانی پیش کرنی پڑی (۸) خود نبی اکرم ﷺ کا خون دامنِ امد میں جذب ہوا اور طائف کی گلیوں میں بھی بکھرا۔

انتقامات کا راستہ

دعوت و تبلیغ کے علاوہ پوری دنیا میں جو دوسرا ”پاپو لر“ طریقہ رائج ہے وہ ایکشن کا طریقہ ہے اور جس شے کا چلن ہو جاتا ہے اسی میں لوگوں کو سو خوبیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ ایکشن بھی ان طریقوں میں سے ہے جو ہم کو استادانِ مغرب نے سکھائے ہیں۔ اقبال نے ان پر بھی کتے ہوئے کہا ہے۔

ایکشن مہمبری کونسل مداخلت
 بنائے خوب آزادی نے پھندے
 اٹھا کر پیچک دو باہر گلی میں
 نئی تہذیب کے اڑے ہیں گندے

جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک چیز کا جب چلن ہو جاتا ہے تو وہ ذہنوں پر اپنا پورا تسلط جمالسی ہے۔ اس وقت نہ معلوم کتنی جماعتیں اور کارکنانِ انتہائی اخلاص کے ساتھ اپنی توانائیاں اس طریق کار کے تحت کھپا رہے ہیں۔ یہ بات میں پورے غلوں و دل سے کہہ رہا ہوں کہ جتنی جماعتیں بھی اس طریق کار کو اپنائے ہوئے ہیں ان کے کارکنان کے اخلاص میں مجھے ذرا دیر اور شک نہیں ہے۔ ہر جماعت کے پیچھے چلنے والوں کی اکثریت محض ہی ہو کر رہی ہے اور ان ہی محض کارکنوں کے دم سے ان جماعتوں کا وجود قائم ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ لیڈروں میں سے کسی کا معاملہ مختلف ہو لیکن ان میں سے بھی کسی کے بارے میں ہم یقین

کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے اس لئے کہ نیت کا حال تو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔

ان تمام بزرگوں اور کارکنوں کے اخلاص کو تسلیم کرتے ہوئے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کا یہ خیال کہ انتخابات کے راستے سے نظام بدلا جائے گا بہت بڑی نادانی ہے۔ اس ضمن میں ایک آخری درجے کی مثال بیان کر رہا ہوں کہ اگر نبی اکرم ﷺ انتخابات کے ذریعہ جزیرہ نمائے عرب میں اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے تو کیا ایسا کر سکتے تھے؟ یہ بات میں نے ذرا ذرا کرتے کرتے کہی ہے کہ اس کو آنحضرتؐ کی شان میں گستاخی نہ قرار دے دیا جائے۔ لیکن ایک اور مثال ماضی قریب سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کیا یہ ان میں آیت اللہ قمی صاحب کی حکومت انتخابات کے ذریعہ قائم ہو سکتی تھی؟ کوئی ایک شخص بھی اس سوال کا جواب اثبات میں نہیں دے سکتا۔ پھر اگر اس ضمن میں آپ کو قرآن کی نص مطلوب ہے تو وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر ۱۱ میں کہتا ہے

﴿وَنُتْلِجُكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ بِغُلُوبٍ مِّنْهُنَّ مَبْعُوثٌ لِّلَّهِ﴾

”اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا کر چھوڑیں گے۔“

جبکہ الیکشن آسار اور دھار اکثریت اور اقلیت پر ہے۔ پورا نظام ہی اس مفروضے پر چل رہا ہے کہ اکثریت حق پر اور اقلیت باطل پر۔

اب نص قرآنی کے بعد اگر عقل دلیل مطلوب ہے تو وہ بھی موجود ہے۔ یہ بات ہر آدمی جانتا ہے کہ ہر ملک ایک مخصوص politico-socio-economic ڈھانچے پر قائم ہوتا ہے۔ بعض ممالک میں جاگیردارانہ نظام ہے تو بعض میں سرمایہ دارانہ نظام نے اپنے پنچے گاڑے ہوئے ہیں۔ کہیں آپ دیکھیں گے کہ قبائلی نظام رائج ہے۔ اس نظام کے تحت قبائلی سردار ہی طاقت کا سرچشمہ ہوتے ہیں۔ آپ اس نظام میں رہتے ہوئے انتخابی صحنہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کا انعقاد کر لیجئے، اس الیکشن میں بھی وہی Politico-socio-economic Structure ہی نمایاں ہو کر سامنے آئے گا جو اس معاشرے میں رائج ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں مے فی صد آبادی دیہات پر مشتمل ہے۔ اور یہ سب جاگیرداروں اور وڈیروں کے مزارعین ہیں۔ ان

حالات میں آپ تبدیلی کیسے لائیں گے۔ اس نظام کے اندر انتخابات سے یہ تو ہو جائے گا کہ ایک نظاری کی جگہ دو سرانظاری آجائے۔ اسی طرح ایک مزاری کی بجائے دو سرانظاری اور ایک جہولی کی جگہ دو سرانظاری منتخب ہو جائے۔ لیکن ان کو ہٹا کر کوئی اور نہیں آئے گا۔ ضرور میں ممکن ہے کہ کوئی تبدیلی آجائے اس لئے کہ ضرور میں جاگیرداروں کا قبضہ دیماتوں جیسا نہیں ہے۔ ضرور میں کوئی عوامی تحریک چل سکتی ہے۔ جیسا کہ ایم کے ایم کی تحریک کراچی میں چلی ہے۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ ضرور میں کوئی تبدیلی اس ملک کے اندر بحیثیت مجموعی فیصلہ کن نہیں ہو سکتی اگر اس تبدیلی کی اساس انتخابات ہوں۔

ان تمام دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے اگر تھوڑی دیر کے لئے انسان سوچے تو اسی نتیجے پہنچے گا کہ انتخابی طریق کار ہرگز کارگر نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان تمام دلائل کے باوجود جب تک انتخابی سیاست کھٹی میں پڑ گئی ہے اس لئے اس سے جان کیسے چھڑائی جاسکتی ہے؟ انتخابی سیاست کو نہ چھوڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ شخصیں ملی ہیں۔ انہیں قومی اسمبلی، سینٹ یا صوبائی اسمبلیوں میں نشست مل جاتی ہے۔ ان چند میٹروں کے لئے اپنے وسائل اور کارکنان کی صلاحیتوں کو قربان کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں پہلا الیکشن ۵۵ء میں پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے لئے ہوا تھا۔ اور اب ۱۹۹۴ء ہے 'آپ اندازہ لگائیں ۳۲ سال بیت گئے ہیں۔ تقریباً نصف صدی کے ان ناکام تجربوں کے بعد بھی محض نہ آئے تو اسے کیا کیا جائے آقرآن حکیم کہتا ہے ﴿حَسْبُ دَافِعٍ أَشَدُّ وَبَلِغٍ أَرْبَعِينَ سَنَةً﴾ یعنی پچھ بھی چالیس برس کی عمر کو شعوری اختیار سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ کاش ہماری دینی جماعتوں کو بھی کوئی سچی حاصل ہو جائے اور وہ اپنے اختیار کو دہراستے پر نظر ثانی کے لئے تیار ہو جائیں۔

تقدرداور دہشت گردی

ایک اور خطرناک راستہ بھی بعض دینی تحریکوں نے دنیا کی دیکھا دیکھی اپنایا ہے۔ اور وہ ہے پھاپ مار کارروائیاں اور مخالفین یا معاندین کے خلاف تقدرداور دہشت گردی کے حربے۔ اگرچہ یہ کارروائیاں اسلامی تحریکوں نے تقدرد کے جواب میں اختیار کی ہیں

اور ان کے جواز کے لئے حضور اکرم ﷺ کی حیات طیبہ میں "قتال" کے مرحلے سے بھی استدلال کیا گیا ہے، لیکن اس طرح کی کارروائیوں سے بھی نظام خلافت کا قیام ممکن نہیں ہے۔^{۱۹۱}

بد قسمتی سے یہ معاملہ خاص طور پر عرب ممالک میں شدید ہو رہا ہے۔ مجھے ۱۹۷۹ء میں کچھ وقت مصر کے مختلف شہروں میں گزارنے کا موقع ملا۔ میں نے وہاں دیکھا کہ نہایت دہشت گرد نوجوانان کا روایتیوں میں طوطا تھے۔ میں ان کی دینداری کو اس طرح بیان کرتا ہوں ایک فکری، انقلابی اور نظریاتی مزاج جماعت اسلامی نے پیدا کیا ہے۔ اور تدوین، اجراع ملت اور مجزو انکسار می کا حامل دو سرا مزاج تبلیغی جماعت نے پیدا کیا ہے۔ ان مصری نوجوانوں میں یہ دونوں مزاج جمع تھے۔ لیکن انہی نوجوانوں نے وہاں تشدد کے جو سب میں دہشت گردی کا راستہ اختیار کر لیا۔

اسی طرح دیکھیے الجزائر کی اسلامی تحریک انکسار کا راستہ اختیار کئے ہوئے تھے اور انکسار میں اس کی کامیابی یعنی ہو چکی تھی۔ پہلے مرحلے کے نتائج میں اس تحریک کو نمایاں برتری حاصل تھی^(۱۹۲) لیکن انکسار میں اس کامیابی کے بعد ان کا راستہ تشدد سے رد کا گیا۔ انتخابات منسوخ کر دیئے گئے۔ اور تحریک اسلامی کے کارکنوں کو جبر و تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اسلامی تحریک نے بھی جو ابی تشدد کا راستہ اختیار کر لیا^(۱۹۳) اس طرح کی کارروائیاں قومی فوج اور ملکی حکمرانوں کے خلاف کامیابی سے ممکن نہ ہو سکیں۔ اس قسم کی کارروائیاں کابینہ افواج (Occupation armies) اور غیر ملکی حکومت کے خلاف منفیہ اور موثر ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ خود الجزائر میں بھی نرا نہیں استعمار کے خلاف طویل مسلح جدوجہد جاری رہی اور بلاخر فرانس الجزائر سے جانے پر مجبور ہو گیا^(۱۹۴) جبکہ قومی فوج کے خلاف اس طرح کی پر تشدد تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی ان دونوں کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کرنا چاہئے۔ کیونکہ (اول تو) الجزائر کے معاملے میں قابض فوج کی supply line فرانس بہت دور واقع تھا۔ فوج کا دار و مدار وہاں سے اسلحہ وغیرہ کی فراہمی پر تھا۔ دیت نام میں امریکہ بھی سپر طاقت بھی اسی وجہ سے مار کھا گئی۔

دوسری بات یہ ہے کہ قومی فوج اور ملکی حکومت کے رابطے ملک میں بسنے والی

نہادی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان کے خلاف پرتشدد کارروائی سے بالعموم ان کے ساتھ قوم کی ہمدردی اور تعاون میں اضافہ ہو جاتا ہے اور تشدد کی راہ اپنانے والی تحریک کی مخالفت بڑھتی چلی جاتی ہے۔

سیرۃ نبویؐ کے مطالعہ کی اہمیت

نبی اکرم ﷺ کے طریق کار کو میں نے "انقلابی جدوجہد" کا عنوان دیا ہے اور اس جدوجہد کے تمام مراحل کو سیرۃ النبی کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ میں نظام بدلنے کے عمل کو "انقلاب" کا نام دیتا ہوں اور اس انقلابی عمل کا واحد ذریعہ سیرۃ النبیؐ ہے۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ اگر ذرا سا بھی نگاہ ہو جائے کہ اس زمین میں تیل کا خزانہ چھپا ہوا ہے تو محض اس گمان کی بنیاد پر وہاں سے تیل نکالنے کے لئے کروڑوں روپیہ بے دریغ خرچ کر ڈالے جاتے ہیں۔ اور اگر کہیں یہ یقین ہو جائے کہ اس سرزمین میں تیل قطعی طور پر موجود ہے تو پھر کیا کہنے! جب ہم کو معلوم ہے کہ انقلابی جدوجہد کے مراحل دور دراز کا علم ہم کو سیرۃ النبی سے حاصل ہو سکتا ہے بلکہ سیرت اس علم کا واحد ذریعہ ہے تو ہماری پوری توجہ اسی پر مرکوز ہونی چاہیے کہ "جائیں جااست" پھر جب ہم اس یقین کے ساتھ سیرۃ النبیؐ کا مطالعہ کریں گے تو بین السطور جو کچھ ہے اس پر بھی غور کرنا ہوگا۔ سیرۃ النبیؐ سے ہم سمجھ سکیں گے کہ آپؐ نے پہلے مرحلے میں کیا کام انجام دیئے اور دوسرے مرحلے میں کیا انجام دیئے۔ اور وہ کون سے شرائط تھیں جن کی تکمیل کے بعد آپؐ نے اگلے مرحلے میں قدم رکھا۔

"انقلاب محمدیؐ"۔۔۔ جامع انقلاب

انقلابی جدوجہد کے مراحل دور دراز کا اور ایک خطہ سیرۃ النبیؐ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ میں اپنے اس دعویٰ کو دو حوالوں سے واضح اور مہربن کرنا چاہتا ہوں۔ اس دعوے کی پہلی دلیل یہ ہے کہ دنیا میں دوسرے جتنے بھی انقلاب آئے ہیں وہ سب جزوی تھے۔ پوری انسانی تاریخ میں ہر اعتبار سے کامل انقلاب کی واحد مثال "انقلاب محمدیؐ" ہے۔

سوا دو سو سال قبل برپا ہونے والے "انقلاب فرانس" کا بہت چرچا ہے۔ لیکن اس انقلاب سے صرف سیاسی ڈھانچہ تبدیل ہوا تھا۔ اسکے نتیجے میں نہ عقائد بدلے نہ اخلاق بدلے نہ معاشرت بدل گئی کہ معاشی ڈھانچہ بھی بڑی حد تک جوں کا توں رہا۔ گویا اجتماعی زندگی کا صرف ایک پہلو تبدیل ہوا۔

وہی طرح اس صدی کے آغاز میں ہائیک (سوشلسٹ) انقلاب سے صرف معاشی ڈھانچہ تبدیل ہوا۔ اور نئے معاشی ڈھانچہ کی بنیاد نجی ملکیت (Private ownership) کو ختم کر کے تمام وسائل دولت کو قومیانہ (Nationalize) کرنے پر رکھی گئی۔ مگر اس معاشی ڈھانچے کی تبدیلی سے عقائد، اخلاق، اقدار اور تمدنی روایات اور انداز فکر و فطرت میں جس انقلابی تبدیلی کے وعدے کئے گئے تھے وہ سب باطل ثابت ہوئے۔

ان دونوں انقلابات کے برعکس اگر نئی اکرم (۱۹۹۹ء) کے برپا کردہ انقلاب کو دیکھا جائے تو ہمیں انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو خوردبین کے نیچے رکھ کر تلاش کرنا پڑے گا کہ وہ اس میں سے کونسی شے تبدیل ہونے سے بچی گئی۔ لوگوں کے عقائد بدل گئے، نظریات بدل گئے، اقدار بدل گئیں، فرض زندگی کے شب و روز اور میچ و شام تک بدل گئے۔ معاشی اور سیاسی ڈھانچہ ہی نہیں تبدیل ہوا بلکہ ایک ایسی قوم جس کے سب سے متدن فیملی میں لکھنا پڑنا جاننے والے اگلیوں پر گئے جاسکتے تھے وہ علم و تحقیق میں بھی دنیا کی امام بن گئی اور قدیم علوم کے حجاب کے علاوہ بہت سے جدید علوم و فنون کی سوجھ بوجھ قرار پائی۔ وہ جھگڑا لڑو قوم جس کو قرآن حکیم نے "قوم تالڈا" کہا ہے اور مولانا حالی نے جس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے۔

کھیں پانی پینے چلنے چلنے
کھیں گھوڑا آگے بڑھانے چلنے

وہ دنیا کی مذہب ترین قوم بن گئی اور ایسی امن پسند قوم بن گئی کہ حضور اکرم (ﷺ) کی پیش گوئی کے مطابق ایک عورت سناہ سے معصومیت تک سفر کرتی اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا ور نہ ہوتا، عورتیں ان رتھوں پر سفر کرنے لگیں جہاں ہر رتھوں کے پیچھے بڑے بڑے

جانوروں کا نکل جانا آسان نہ تھا۔ جو قوم انعم سے قطعاً آٹا شلتا تھی اور جس کا ہر فرد فرعون بے سامان بنا ہوا تھا وہ انعم کی ایسی خوراک ہو گئی کہ ان کی بیچ و تدبیر عبادت بھی اذان 'اقامت' صف بندی اور امام کے "cautions" کی ایسی پابند ہو گئی کہ اس پر فوجی ڈرل کا گمان ہوئے لگا۔ یہ ہے وہ انقلاب عظیم جو محمد رسول اللہ ﷺ نے برپا کیا تھا۔

انقلاب محمد ﷺ اور دوسرے انقلابات میں ایک اور فرق بھی موجود ہے کہ دوسرے جتنے بھی انقلاب برپا ہوئے وہ کئی نسلوں (generations) میں جا کر مکمل ہوئے۔ ایک نسل نے صرف فکر دیا۔ گویا اس نسل میں مفکرین پیدا ہوئے۔ یہ مرد میدان تھے نہیں کہ کسی انقلابی جدوجہد کا آغاز کر کے اسے کامیاب بناتے۔ تاریخ میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ خلافت الخیر اور روسویت یے مفکر اور مصنف ضرور ہیں چنانچہ انقلاب فرانس کی پشت پر دینی کا فکر کار فرما تھا۔ لیکن انقلاب کا عملی قائد تو روسونہ تھا۔ بلکہ انقلاب فرانس کا دوسرے سے کوئی قائد ہی نہ تھا اور اسی لئے یہ ایک بد اخروئی انقلاب ثابت ہوا۔

دوسرا انقلاب جس کام میں ذکر کیا ہے۔ "یا شوکیہ انقلاب" تو اس کی پشت پر کارل مارکس اور انیٹلز کے افکار موجود تھے۔ کارل مارکس نے "Das Capital" (داس کیپٹل) جیسی یادگار کتاب لکھی۔ علامہ اقبال نے اس کے اور اس کی کتاب کے بارے میں کہا تھا "نہایت پیچیدہ لیکن درجہ اول کتاب (پیچیدہ تو نہیں ہے مگر اپنی منزل میں کتاب رکھتا ہے) اس میں کوئی شک نہیں کہ مارکس نے لکھ دیا 'لیکن وہ خود اپنی زندگی میں کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب برپا نہ کر سکا اس نے اپنی کتاب جرمنی اور انگلستان میں عمل کی (اور اس کے غلطی کے مطابق انقلاب بھی انہی مکمل صنعتی اور سرمایہ دار ممالک میں آنا تھا) جبکہ انقلاب آیا روس جیسے صنعتی لحاظ سے پس ماندہ زرعی معیشت رکھنے والے ملک میں"۔

اس کے مقابلے دیکھئے انقلاب محمدی ﷺ میں تمام مراحل اور مدارج فرد واحد کی اپنی زندگی ہی میں تکمیل پزیر ہو گئے۔ آپ ﷺ تن عبادت کا آغاز کر رہے ہیں۔ نہ آپ کے پاس کوئی جماعت ہے نہ کوئی ادارہ ہے نہ پہلے سے بنی ہوئی کوئی امت ہے۔

آقا زحمت میں آپ کی زوجہ محترمہ 'آپ کے بھری دوست' آپ کے آزاد کردہ ایک غلام اور آپ کے بچا زاد کم عمر بھائی '۱۳' ایمان لائے۔ دس سال کی محنت شافہ سے بحال ہوا سویاڈریڈ سولگ ایمان لائے۔ بھروی فرد واحد کوہ خطہ پر کھڑے ہو کر "واہباہ" کا نعرہ بھی لگاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک سرطے میں وہی شخص ﷺ سیدان بدر میں فوج کی قیادت بھی فرما رہے ہیں۔ یہاں تک کہ انقلاب کی تکمیل تک اکیلا وہی شخص ﷺ تمام مراحل میں قیادت کے تمام شعبے چوڑے کرتا رہا۔ یہ بات آپ کو پوری انسانی تاریخ میں اور کہیں نہیں ملے گی۔ اس اعتبار سے بھی ہم کو یقین کرنا چاہئے کہ اس انقلابی عمل کا واحد ذریعہ اور ماخذ سیرۃ محمدیؐ ہے۔

منہج انقلاب نبوی ﷺ کے مراحل

اب میں سیرۃ النبی ﷺ سے اخذ کردہ مراحل انقلاب کو بیان کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے مختلف مواقع پر میں منہج انقلاب نبویؐ کو چھ مراحل میں تقسیم کر کے پیش کرتا رہا ہوں۔ یعنی (۱) دعوت (۲) تنظیم (۳) تربیت (۴) عبور محصل یا (Passive Resistance) (۵) اقدام یا (Active Resistance) اور بالآخر (۶) مسلح تصادم یا (Armed Conflict) آج میں ان مراحل کو سادہ زبان میں مختصر کرتے ہوئے تین مراحل میں بیان کروں گا۔

دعوت ایمان بذریعہ قرآن اور تربیت و تزکیہ

پہلا سرطہ "دعوت ایمان بذریعہ قرآن" ہے۔ ظاہرات ہے کہ ہر حکام کی کوئی فلسفیانہ بنیاد ہوتی ہے۔ جب تک یہ فلسفہ ذہن میں نہ بیٹھ جائے اس انقلاب کے لئے کوئی قدم نہیں اٹھایا جاسکتا۔ اسلام کی نظریاتی اور فلسفیانہ بنیاد "ایمان" ہے ۱۳۱؎ اگر ہماری نظریہ اکثریت کا حال یہ ہے کہ ہم ایمان سے محروم ہیں۔ ہم اس لئے مسلمان ہیں کہ مسلمان والدین کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ بس ایک موروثی عقیدہ ہے جو مادے ذہن

کے کسی گوشے میں موجود ہے۔ اس عقیدے کا ہمارے فکر و عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہماری وہ اقدار جن سے ہم اپنا طرز عمل تحصیل کرتے ہیں ہمارے عقیدے کا ان اقدار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الا ماشاء اللہ اس کیفیت سے بچے ہوئے بہت کم لوگ ہیں۔ ہم سے بیشتر لوگوں کا حال یہی ہے کہ ہم بس مسلمان ہیں۔ اور اس کو بھی اللہ کا بڑا فضل ہی سمجھنا چاہئے کہ اس نے ہم کو مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا اور نہ خدا نخواستہ اگر ہماری پیدائش کسی ہندو یا عیسائی کے گھر میں ہوتی تو ہم میں سے کتنے دگ ایمان قبول کر لیتے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ خود لے سکتا ہے۔

سورۃ حجرات کی آیت (نمبر ۱۵) میں ایمان کو define کر دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے
 ﴿لَا تَمْلِكُ أَلْسِنَةٌ أَوْ يَدٌ لِلدِّينِ أَوْ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِ ۚ شَيْءٌ لِّمَنْ يَرْتَبِطُ
 وَجْهًا عَدُوًّا أَمَّا مَوْلَى الْإِبْرَاهِيمَ ۖ خَالِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَمِنْكُمْ هُمُ
 الْمُتَصَادِقُونَ ۝﴾

”مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان مانے اور اس کے رسول پر پھر شک میں نہ پڑے اور اللہ ہی راہ میں اپنی جانوں اور مال کے ساتھ جہاد کیا۔ یکنی لوگ (اپنے دعوائے ایمان میں) سچ ہیں۔“

اس آیت کریمہ میں حقیقی ایمان کا ذکر ہے۔ یعنی وہ ایمان جو یقین کے درجے کو پہنچ چکا ہو۔ بقول اقبالؒ

یقین پیدا کر اے نادوں، یقین سے ہاتھ آتی ہے
 وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے غفوری

سورۃ حجرات کی مذکورہ بالا آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان وہ جہاد لازم و ملزوم ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ دل میں حقیقی ایمان موجود ہو اور عمل میں جہاد نہ ہو۔ لہذا اس انتظامی عمل کا پہلا مرحلہ ”دعوت ایمان پذیر یہ قرآن“ ہے۔ اسی لئے سورۃ نساء آیت ۱۳۶ میں فرمایا گیا ہے :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْمُوا سَمَاءً مِّن مَّوَدِّ الْمَسْكِينِ الَّتِي فِي رِجْلِ
 عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ۝﴾

”اے ایمان والو! ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے اس نے نازل کی۔“
 اس آیت مبارکہ میں گویا یہ کہا گیا ہے کہ قانونی ایمان تو کم کو پہلے ہی حاصل ہے، لیکن حقیقی ایمان جو بہت بڑی قوت سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔

اس موقع پر ایک بات اور یاد رکھنی چاہئے کہ قرآن کے علاوہ بھی حصول ایمان کے کچھ راستے ہیں۔ میں خود تسلیم کرتا ہوں کہ حصول ایمان کا سب سے آسان ذریعہ اصحاب ایمان و یقین کی صحبت اختیار کرنا ہے۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا،

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾

(التوبہ : ۱۱۹)

”اے ایمان والے! اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔“
 ظاہر ہے کہ کہیں آگ جل رہی ہو تو اس کے قریب رہنے سے حرارت خود بخود پہنچے گی۔
 اس کے بعد کسی اور صفت کی ضرورت نہیں۔ گویا اصحاب ایمان کا قریب ہی کافی ہے۔

محبت صالح ترا صالح کند
 محبت طالح ترا طالح کند

حصول ایمان کا وہ سرا ر راستہ احکام خداوندی پر عمل پیرا ہونے کا راستہ ہے۔ ایمان اور عمل صالح دو طرفہ اثرات کے حامل ہیں۔ ایمان عمل صالح سے پیدا ہوتا ہے اور عمل صالح میں اضافہ ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ گویا مسلسل عمل سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے۔ اس صورت حال کو تسلیم کرنے کے باوجود اب جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ بہت اہم ہے اور دو بات یہ ہے کہ ان دونوں طریقوں سے جو ایمان پیدا ہوتا ہے وہ غیر شعوری ہوتا ہے۔ اس قسم کے ایمان کے ساتھ شعوری، عنصر (Intellectual Element) شامل نہیں ہوتا۔ ان طریقوں سے جو ایمان پیدا ہوتا ہے ان کو Blind Faith کہنا زیادہ مناسب ہے۔ تاہم اس غیر شعوری ایمان کا بھی اثر عمل پر پڑے گا۔ چنانچہ ایسا ایمان رکھنے والا شخص بھی اس راہ میں کوئی قربانی دینے میں کمی نہیں کرے گا۔ یہ Blind Faith بھی بڑی نعمت ہے۔ لیکن یہ بات اچھی طرح

سمجھ لینی چاہئے کہ انقلابی عمل کے آغاز کے لئے ہر حال اس شعوری ایمان کی ضرورت ہے جس کے ساتھ Conviction شامل ہو اور یہ Conviction کسی نہ کسی Intellectual Element کی موجودگی کے بغیر بے اثر نہیں ہوتا۔ انقلابی عمل جب ان مراحل میں داخل ہو جائے 'جب جان کی بازی کھیلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت یہ Blind Faith والے اگر مل جائیں تو یہ بھی بڑے قیمتی ثابت ہوں گے۔ اس لئے کہ اس وقت جان کی بازی کھیلنے کے لئے ان میں بھی پوری قوت اور آمادگی ہوتی ہے۔

شعوری ایمان اور اس کی اہمیت

شعوری ایمان کا تذکرہ سورہ یوسف کی آیت ۱۰۸ میں اس طرح کیا گیا ہے :

﴿قُلْ هٰدِهٖ سَبِيْلِيۤ اَدْعُوۡا اِلٰى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنْ اَتَّبَعَنِ﴾

"اے نبی! کہہ دیجئے کہ اے لوگو! یہ ہے میرا راستہ۔ میں اللہ کی طرف پوری بصیرت کے ساتھ بلادہا ہوں اور وہ بھی جنہوں نے میری اتباع کی" (۱۰۸)

یہ صحت پر مبنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود آنحضرت ﷺ کی زبان مبارک سے شہادت دلوائی ہے کہ نہ صرف آپ خود بلکہ آپ کے متبعین بھی اندھیرے میں ٹانگہ ٹوٹیاں نہیں مار رہے ہیں بلکہ نور بصیرت سے بہرہ ور ہیں۔ یہ وہ ایمان ہے جس کے ساتھ شعور اور بصیرت باطنی موجود ہے۔ اس قسم کے ایمان کے حصول کا واحد سرچشمہ اور منبع قرآن حکیم ہے۔ قرآن کے سوا یہ کہیں اور سے مل ہی نہیں سکتا۔ بقول مولانا غفر علی خاں مرحوم :-

وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان غلط سے

اچھوٹے سے لے گی عاقل کو یہ قرآن کے پیادوں میں

اس طرح علامہ اقبال نے ایک بہت اچھا شعر اپنی زندگی کے آخری ایام میں کہا ہے :-

جمی نظر میں ہیں تمام میرے گزشتہ روز و شب

مجھ کو خیر نہ ملے گی کہ ہے 'علم' نخل ہے رطب

گو یا فرماتے ہیں کہ انہوں نے پتہ ناکہ غلطہ وغیرہ علوم پر مٹھے تھے وہ سب نخل ہے رطب

(نہ پہنچنے والا کجگور) تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک دوسرے شعریں فرماتے ہیں۔

خرد کی گتیاں سلجھا چکا میں
مرے مولا مجھے صاحب جنوں کر

اس شعوری ایمان کا ذکر قرآن مجید بار بار عقاب اسالیب میں کرتا ہے۔ مثلاً سورۃ آل عمران میں شعوری ایمان رکھنے والوں کا ذکر اس طرح فرمایا ہے۔

﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّ مَا خَلَقَتْ
هٰذَا بَاطِلًا﴾

”جو اللہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے کرتے ہیں اور پہلوؤں پر (لینے ہوئے بھی) اور آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے پر غور کرتے ہیں۔ (اور اس شعوری نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ) اے اللہ! تو سب کچھ تو نے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔“

اسی طرح محل د شعور اور فکر و تدبیر کی اہمیت کے اعتراف کے لئے لعلکم نعقلون، تقوم بعدنوں ”لعلکم تفتخرون“ اصلاح شدہ ہرون القرآن اور لیدہرو آیتانہ وغیرہ عقاب اسالیب اختیار کئے گئے ہیں۔

قرآن مجید ہی شعوری ایمان کا سرچشمہ ہے۔ اس حقیقت کے قطعی دلائل کے علاوہ نقل دلائل بھی موجود ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ بات کہ نبی اکرم ﷺ کی رحمت کے لئے جتنی بھی اصلاحات قرآن مجید میں وارد ہوئی ہیں ان سب کے لئے قرآن ہی کو ذریعہ اور وسیلہ معین کیا گیا ہے مثلاً

﴿فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ﴾ (ق: ۳۵)

”اتم اس قرآن کے ذریعہ تذکیر کرو“

﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ الْقُرْآنِ لَا يَذْكُرْهُ﴾ (الانعام: ۱۰)

”کتنے میری طرف یہ قرآن نازل کیا گیا تاکہ میں اس کے ذریعہ ”انذار“ کروں۔“

﴿فَاَنصَبْ سِرْنَاهُ بِلسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ

فہم لہذا (مریم ۱۶)

”وہ ہم نے اس کو تیساری زبان پر صرف اس لئے روان کر دیا ہے کہ تم اس کے ذریعے متقین کو تبشیر کرو اور جھگڑالو قوم کو انذار“

﴿یبلغہم ذلک لعلکم من رسلہ﴾ (النساء ۱۷۷)

”تبشیر کریں اس کی بنو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا۔“

﴿وہما حدہما منہ منہ اد کبرا﴾ (الفرقان ۱۵۲)

”اور ان (قرآن) کے ذریعہ ان سے ہماؤ پھیلے۔“

دیکھئے تبلیغ ”تذکیر“ ”انذار“ ”تبشیر“ اور ”ہماؤ“ سب کے لئے قرآن حکیم کو وسیع بنانے کی جدوجہد کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جہاں بھی جاتے وہاں لے پھوڑے فہم دینے کے بجائے قرآن مجید ہی پڑھ کر سناتے تھے۔

شعوری ایمان کے ثمرات

چنانچہ اس انتہائی جدوجہد کا پہلا قدم ”دعوت ایمان بذریعہ قرآن“ ہے۔ اس طرح سے جو حقیقی ایمان حاصل ہو گا اس کے نتیجے میں سب سے پہلے انسان کا عمل درست ہو گا۔ جیسا کہ ہم نے بھی لکھا ہے کہ دل میں حقیقی ایمان ہو اور عمل درست نہ ہو ایسا ہونا ممکن ہی نہیں۔

دوسرا نتیجہ یہ نکلے گا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بندے کو عطا کیا ہے یعنی اسے اپنے جسم و جان اور مال و منال پر جو مخصوص خلافت عطا کی ہے اس سے کام لے کر وہ اپنا سب کچھ اللہ کے دین کی راہ میں کھپا دے گا۔ میں نے پہلے خطبہ خلافت میں بتایا تھا کہ خلافت کی ایک قسم خلافتِ محض ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو کچھ عطا کیا ہے اس کے استعمال میں ہم محض طور پر خلیفہ کی حیثیت سے کام کرنے پر مامور ہیں۔ اس محض خلافت کا پہلا نکتہ یہ ہے کہ اصل مالک جس کام میں ان چیزوں کو کھپانے کا حکم دیتا ہے اس کام میں ان کو سب درجہ کچا دیا جائے۔ چنانچہ سورہ حدید میں ارشاد فرمایا گیا ہے :

﴿عنوا باللہ ورسولہ وامنوا بما حکمکم مستخلفین

ب﴾ (الحدید ۷۰)

یعنی "ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ
خریج کرو اس میں سے جس میں اس نے تمہیں خلافت عطا کی ہے۔"

ایمان حقیقی کا تیسرا نتیجہ "جہاد" ہے۔ یہ ایمان کا منطقی نتیجہ ہے جیسا کہ سورہ صف کی اورج
ذیل آیت کے حوالے سے بتا چکا ہوں کہ :

﴿ تَرْمَنُونَ مَلَاہٖ وَّرَسُولَہٗ وَتَجَہَدُونَ فِی سَبِیْلِ اللّٰہِ
بِمَا مَلَکَتْکُمْ وَاٰنْفُسَکُمْ ۝﴾

"تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے
اموال اور وہلی جانوں سے۔"

جہ قضا نتیجہ "تزکیہ" ہے۔ تزکیہ حقیقت کوئی علیحدہ عمل ^(۱۶) عمل نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ لینی
چاہئے کہ ایمان میں جتنی گہرائی بڑھتی چلی جائے گی منقل طور پر اس کا باطن اتنا ہی زیادہ
منور ہوتا چلا جائے گا۔ نور ایمان سے ظلمات اور تاریکیاں چھٹی چلی جائیں گی۔ یہ ہے
تزکیہ اور تجلیہ باطن کا نبوی طریقہ ^(۱۷)

میں نے منہج انقلاب نبوی کے دو مراحل کو نکجا کر کے ان کو ایک مرحلے کے طور پر
بیان کر دیا ہے۔ یعنی دعوت ایمان اور تزکیہ۔

انقلاب کے لئے سب سے پہلے ایسے مردان کار کی ضرورت ہے جن کے قلوب و
اذہان نور ایمان سے منور ہو چکے ہوں۔ ^(۱۸) یہ لوگ آپ کی دعوت سے اس انقلابی فکر
کی طرف کھینچیں گے۔ یہ دعوت 'دعوت ایمان ہوگی اور اس کا ذریعہ قرآن ہوگا۔ اب
ان جانثاروں کی تربیت و تزکیہ ہوگا۔ اور تزکیہ کا یہ عمل بھی قرآن ہی کے ذریعہ ہوگا۔ گوکہ
یہ دونوں عمل یعنی دعوت اور تزکیہ قرآن کے گرد گھوم رہے ہیں۔ یہ مضمون قرآن حکیم
میں چار مقامات پر آیا ہے۔ پنانچہ سورہ جمعہ میں ارشاد ہے :

﴿ ھُوَ الَّذِیْ یُعِثُّ فِی الْاٰمِیْنِ رَسُوْلًا مِنْہُمْ یَتْلُوْا عَلَیْہِمْ
اٰیٰتِہٖ وَیُرِیْہِمْ وِیُعَلِّمُہُمُ الْکِتٰبَ وَ الْحِکْمَۃَ ۝﴾ (الجمہ : ۳)

"وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرمایا جو ان پر
اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی

تعلیم دیتا ہے۔"

یہ مضمون سورہ آل عمران کی آیت ۱۶۴ میں ان الفاظ میں وارد ہوا ہے :

﴿تَقْدِمُ اللّٰهُ عَلَى الْغَوٰثِبِ اَدْبَٰثَ فِیْہِمْ مِّنْ رَّحْمٰتِہٖ مِنْ اَمْرِہٖمْ یَنْزِلُوْا عَلَیْہِمْ اَیَّاتُہٗ وَیَرْزُقُہُمْ وَیُحْمِلُہُمْ اَتَکْتِبُ وَالْحٰکِمَۃُ وَہِیْ کَاوِبٌ مِّنْ قَبْلِ لَحٰی صُلٰلٍ مَّہِیْۃٍ﴾

"اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان میں ایک رسول انہی میں سے اُتار دیا۔ اور ان کو سب کی آفتیں پہنچ کر سنا تا ہے اور انہیں پاک کرنا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے مرتع گمراہی میں تھے۔"

ان دو مقامات کے علاوہ کئی مضمون سورہ بقرہ میں بھی دو مقامات پر آئے ہیں اور یہ سارا مل دراصل مردانِ کار کی تیاری ہے۔ یہ جاننا حجابِ حیا میں گئے توجہ کا اصل شروع ہو گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلنے والے چھ لاکھ افراد تھے جو بارہ قبیلوں میں تقسیم تھے۔ مگر تربیت نہ ہونے کے باعث یہ بڑے "بڑے" لوگ تھے۔ جب مصر سے ہجرت کے بعد قحطِ کامر حل آیا اور حضرت موسیٰ نے قوم کو اس فرض کی ادائیگی کے لئے پکارا تو انہوں نے جواب دیا :

﴿وَاٰدَہٗبَاسْتَدْرِیْکُمْ مِّنْ اَمْرِہٖمْ اِنَّا لَنَاقِلٰہٗ اِنْ شَآءَ اللّٰہُ فَاَعْبُدُوْا﴾

(المائدہ : ۲۴)

"اے موسیٰ! تم اور تمہارا رب (دونوں) آج کا اور جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔"

تو جنابِ موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کی

﴿فَاٰلَہٗ رَبِّ اِنِّیْ لَا اَمْلِکُ اِلَّا نَعٰی وَاٰحٰی فَاغْفِرْ لِّیْۤ اِنَّہٗ یَغْفِرُ لِمَنۢ یَّشَآءُ﴾

(المائدہ : ۲۵)

"(موسیٰ نے) کہا میرا میں نہیں ہے مگر اپنے آپ پر اور اپنے بھائی پر تو (اے میرے رب) تیار رہ اور ان بکڑے ہوئے (فاسق) لوگوں کے وہ ایمان تفریق کر دے (یعنی ان ظالموں کے وہ ایمان رہنے پر تیار نہیں ہوں کہ فرعون کی ظلمی سے نجات پانے اور اپنے عظیم معبودوں کو رکھ لینے کے باوجود جن کا یہ عمل ہے)؟"

اس کے مقابلے میں کئے سے ہجرت کے بعد جب بدر کا مرحلہ آیا اور نبی ﷺ نے اپنے مسلح تین سو تیرہ اصحاب سے قریش کے لشکر جبراء کا مقابلہ کرنے کے لئے مشورہ طلب کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور ہمیں حضرت موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ فرمائیں جنہوں نے کہہ دیا تھا کہ ”تم اور تمہارے رب (دونوں) جاؤ اور جنگ کرو۔ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔“ ہم تو آپ کے آگے سے آپ کے پیچھے سے آپ کے دائیں سے اور آپ کے بائیں سے جنگ کریں گے۔ اسی لئے اکبر الہ آبادی مرحوم نے کہا تھا ۔

خدا کے کام دیکھو! بعد کیا ہے اور کیا پہلے

نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے عار حرا پہلے

عار حرا سے تو نزول قرآن شروع ہوا تھا۔ اور بقول مولانا الطاف حسین حالی وہیں سے مس خام کو کنون بنالے دلا نصیب کیا (قرآن) اتھ آیا تھا ۔

اگر حرا سے سوئے قوم آیا

اور ایک نسخہ بھی ساتھ لایا

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت نبوی کے ابتدائی چندہ برس تک اسی نسخہ کیا سے کیا گری ہوئی رہی۔ دعوت و تبلیغ سے لے کر تزکیہ نفوس تک تمام مراحل قرآن کے ذریعے ہی طے ہوتے رہے۔ ان مراحل سے گزرنے کے بعد بدر کا مرحلہ آیا۔ تاریخ میں ہمیں بدر کا مرحلہ بہت اہم نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں اہم وہ مرحلہ ہے کہ جس مرحلہ میں بدر کے لئے لوگ تیار کئے گئے۔

تنظیم کا مرحلہ

ان مردانِ کار کی تیاری کے بعد جو دوسرا مرحلہ آتا ہے وہ ہے عظیم کا مرحلہ ہے۔ وہ لوگ جو اس دعوتِ ایمان کے نتیجے میں تزکیہ نفوس کے مراحل سے گزر کر اپنی ذات پر اللہ کا دین قائم کر چکے جب تک انہیں کسی مضبوط عظیم کے اندر جوڑا نہیں جائے گا۔ کچھ نہ کر سکیں گے^(۲۰)۔ چنانچہ نبی ﷺ نے جماعت کی اہمیت کو بہت واضح کیا ہے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے ”امروکم بحکمس“ کہ مسلمانوں میں تم کو پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں : ایک رواج میں یہ الفاظ بھی ہیں ”اللہ امرسی سہس“ یعنی اللہ نے مجھے ان (باتوں) کا حکم

رہا ہے ^(۱۲)۔ وہ پانچ باتیں کیا ہیں؟ جن کا ۷ حضرت ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا ہے۔

بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَتَحْدِثِهِ وَجِهَادِ فِی

سَبِيلِ اللّٰهِ

یعنی التزام جماعت کا (حکم) سننے کا (حکم) مانگنے کا (حکم) (راہ خدا میں ترک وطن)

یعنی ہجرت کا اور اللہ کی راہ میں جہاد کا (حکم)

ہمارے فکری افلاس اور بد قسمتی کی حد یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے اس قول مبارک کی طرف مسلمانوں کی توجہ ہی نہیں ہے۔ بلکہ بھاری اکثریت تو گویا اس کے وجود ہی سے بے خبر ہے۔ جبکہ وہ حدیث جس میں ارکان اسلام کا ذکر ہے خوب شہرت رکھتی ہے۔ بلکہ تقریباً ہر مسلمان کے ذہن میں اس کا مقہوم موجود ہے۔ جبکہ دونوں احادیث مبارکہ میں پانچ پانچ باتوں ہی کا ذکر ہے جبکہ ارکان اسلام والی حدیث تو خبریہ اور یہ حدیث امرائے حکم کی صورت میں ہے۔

ہماری اس محرومی کی وجہ یہ ہے کہ جب نظام خلافت ختم ہوا تو اس کے بعد ملوکیت آگئی۔ ملوکیت دو طرح کی آئی۔ پہلے مسلمانوں کی ملوکیت آئی، اس کے بعد غیر مسلموں کی ملوکیت۔ چنانچہ بلاد اسلامیہ کے اکثر حصے مغربی اقوام کی غلامی میں آ گئے۔ ہم براعظم پاک و ہند کے مسلمان انگریزوں کے غلام تھے۔ غلامی کے دور میں نماز روزہ تو چلتا رہا۔ لہذا اس کا تصور تو ذہنوں میں موجود رہا جبکہ جہاد و قتال، انقلاب اور اقامت دین ذہنوں سے نکلنے چلے گئے۔ اور پھر آنکھ او جھل ہما زاد جھل والی کیفیت پیدا ہو گئی۔

(خیر یہ تو ایک جملہ مقررہ تھا) بہر حال اختلالی دور جہد کے دوسرے مرحلے میں ”جماعت“ کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے۔ اس جماعت کا نظم بھی فوجی انداز کا مقرر کیا گیا ہے کہ اگر جو حکم دے اسے منو اور مانو۔ تمہیں یہ حق نہیں کہ اس سے پوچھ سکو کہ یہ حکم کیوں دے رہے ہو؟ اس حکم کی حکمت اور غرض و غایت کیا ہے؟ جو حکم تم دے رہے ہو وہ مقبول بھی ہے یا نہیں؟ آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ پہلے مجھے سمجھاؤ تب میں حکم مانوں گا۔ اگر کسی فوج میں سوال جواب کا یہ سلسلہ شروع ہو جائے تو پھر وہ فوج

کھلانے کی مستحق نہیں رہتی ۱۲۲۱۔ گویا اس جماعت کو مع وطاعت کا غمگین ہونا چاہئے۔
اسی کی یاد دہانی کرائے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے : اذ قلتم سمعنا و
اطعنا (یعنی یاد کرو) جب تم نے کہا تھا ہم نے سنا اور اطاعت کی "سورۃ بقرہ کی آخری
آیت سے پہلے کی آیت میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں ۔

﴿وفا لوامرہ۔ اواضعنا عمراتک ربنا الیک المصبر﴾

"اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ ہم تیری بخشش کے طبعاً
ہیں اے ہمارے رب اور تیری ہی طرف لوٹ کر جاتا ہے۔"

قرآن حکیم میں آپ کو مع وطاعت کی اصطلاح بار بار ملے گی۔ یہ دونوں اصطلاحات
گامی کے دو پہیوں کی طرح ساتھ ساتھ آتی ہیں۔ کیونکہ کسی انقلابی جماعت کا ان کے بغیر
تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ ۱۲۲۱

نظم جماعت کی بنیاد۔۔۔ بیعت

محمد رسول اللہ ﷺ نے نظم جماعت کو بیعت کی بنیاد پر استوار کیا۔ خود قرآن مجید
میں سورۃ فتح آیت نمبر ۱۷ میں بھی بیعت کا ذکر موجود ہے۔ چنانچہ فرمایا ۱۲۲۱۔

﴿ان الذین یبايعونک انما یبايعون اللہ فہذا اللہ فخر
ایک بہیم﴾

"اے محمد! (۱) جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ تو اللہ سے بیعت کر
رہے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔"

عام طور پر بیعت لینے کی عملی شکل یہ ہوتی ہے کہ جو شخص بیعت کرتا ہے اس کا ہاتھ
اوپر ہونا اور جس کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے اس کا ہاتھ نیچے ہونا ہے۔ اس آیت میں بتایا
یہ جا رہا ہے کہ بیعت کرتے ہوئے ایک ہاتھ آپ کے ایک ہاتھ سے بیعت کرنے والے کا ہے اور
ایک قیصر ہاتھ بھی ہے جو اللہ کا ہے مگر وہ نظر نہیں آتا۔ یہ اللہ کا ہاتھ اس لئے ہے کہ جو
سودا بیعت ہو رہا ہے وہ دراصل اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔

سورۃ توبہ میں "بیع و شراء" دونوں الفاظ اپنی پوری جامعیت کے ساتھ اطاعت کلی

کے قول و قرار اور محمد دیکھان کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ ارشاد ہے :

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ
الْحَيَاةُ يَفْقَهُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَفْقَهُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَا
عَمِلَهُمْ حَقًّا فِي النَّوْرِ وَالْأَنْصَافِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ
مِنَ اللَّهِ فَاسْتَشِرُوا بَيْنَكُمْ الدِّينَ بَابِعْتُمْ بِهِ ۖ وَذَلِكَ هُوَ
الْفُرْقَانُ الْعَظِيمُ ٥٠﴾

”یہی اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال بھرت کے بدلے میں خرید لے لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں قتل کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے یہ بھرت وعدہ ہے تو رات میں ”انجیل میں“ اور قرآن میں بھی“ بھلا اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا کون ہے۔ تو خوش ہو جاؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے کیا ہے۔ اور یہی عظیم کامیابی ہے۔“

ربا یہ سوال کہ اس دنیا میں یہ فروخت شدہ جان و مال اللہ کے دین کے غلبے اور نظام خلافت کو برباد کرنے میں کیسے لگتا ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ کسی نظم جماعت علی کے تحت اسے لگتا ہو گا۔ اور اس نظم جماعت کا بے صاحب امر ہے اس کے ہاتھ پر بیعت سمج و طاعت کتنی ہو گی۔ اس وقت صاحب اور محترمت محمد ﷺ خود تھے اور بغض نہیں موجود تھے لہذا آپ علی کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ اگرچہ حضور ﷺ کو بیعت لینے کی ضرورت نہ تھی اس لئے کہ آپ رسول اور نبی تھے اور آپ پر ایمان لانے والا ہر شخص آپ کی اطاعت کا پابند تھا۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بَطِيعًا بِأَمْرِ اللَّهِ﴾ ہم نے کوئی رسول بھیجا ہی نہیں مگر اس لئے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے (جائے) ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہے ﴿مَنْ بَطِيعُ الرَّسُولِ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ﴾ (جو رسول کی اطاعت کرے گا تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی) (۲۵)

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ بیعت کے بلغم بھی مطاع تھے تو آپ نے بیعت کیوں لی؟ کیا نعرہ یا فہ آپ نے ایک بے ضرورت کام کیا! نہیں ہرگز نہیں، وجہ یہ ہے کہ وکر آپ بیعت نہ لیتے تو بعد میں آنے والوں کے لئے اسوہ کمان سے آتا اس لئے کہ اب

آپؐ کے بعد کوئی نئی تو آنے والا نہیں ہے۔ حضرت مسیحؑ بھی انہیں کے تو نبی کی حیثیت میں نہیں آئیں گے۔ وہ تو نماز کی امامت بھی نہیں کرائیں گے اور امت کرنے کی دعوت کے جواب میں کہیں گے اسامہ مکہ مکرمہ (تمہارا امام تھی میں سے ہو گا)۔ چنانچہ اب خلافت کے قیام کے لئے جو بھی جماعت بنے گی وہ اسوۂ رسولؐ پر ہی بنے گی۔ حضور ﷺ نے بیعت کا اسوہ اسی لئے چھوڑا ہے کہ یہ امت مسلمہ کی ضرورت تھی۔ اس بیعت کا ذکر کئی احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ شعر نقل کیا ہے جس میں اس بیعت کا ذکر ہے اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمودہ انما اب میں بلورہ جز خندق نکھورتے ہوئے پڑھ رہے تھے

عن النبی ما یومئ محمدًا

على الجہاد ما یقینا ابدًا

: ہم دی تو ہیں جسوں نے محمد ﷺ سے زندگی کی آخری سانس تک جہاد جاری رکھنے کی بیعت کی ہے

ایک اور حدیث مبارکہ میں اس بیعت کا ذکر نہایت جامعیت کے ساتھ آیا ہے۔ میں لکھا کرتا ہوں کہ اس حدیث مبارکہ میں ایک اسلامی جماعت کا پورا دستور موجود ہے۔ حدیث کا متن اس طرح ہے :

عن عاصدة بن الصامت رضی اللہ عنہ قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على التمسع والطاعة في الله، وروا البسر والسنط والمسكره وعلى اثرة عنيتنا وعلى ان لا تنارع الامر اهلہ وعلى ان نقول بالحق ايما كما لا نكف عن الله لومة لائم۔ وهي رواية وان لا تنارع الامر الا ان نروا كفرا براحا عندكم به من الله نرها ان (تفق عليه)

”عبادہ بن الصامتؓ نے روایت کیا ہے کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ سے شغل اور آرمائی، غرضی اور ناغرضی، برعاط میں، حقی کہ اپنے اوپر کسی کو ترجیح دینے کے باوجود مسیح و طاعت کی بیعت کی، اور اس بات پر بیعت کی کہ اہل علم (اور لو

الاس سے اختیارات کے معاملے میں نزاع نہ کریں گے، اور حق بات کہیں گے
جہاں بھی ہوں، اللہ کے معاملے میں (یعنی خدا گفتی کہنے میں) کسی ملامت کرنے
والے کی ملامت کی پروا نہ کریں گے۔ اور ایک رداۃت میں ہے کہ ہم اہل امر
سے نزاع نہیں کریں گے، الا یہ کہ قرآن کے فقرہ (اکلا کفرؤ یکو) جس پر تمہارے
پاس اللہ کی طرف سے کوئی دلیل موجود ہو۔“

اسلامی اجتماعیت کے تقاضے

یہ بیعت جہاد اور بیعت عظیم کا نقشہ ہے جو اس حدیث مبارکہ میں دیا گیا ہے۔ یہ
جہاد و بیعت والی بیعت نہیں ہے جسے ہمارے ہاں بیعت ارشاد سے موعوم کیا جاتا ہے۔
لیکن حسرت و افسوس کی بات ہے کہ ان واضح احادیث کی موجودگی میں بھی ہماری مذہبی
جماعتوں نے بیعت کے اس نظام کو اختیار نہیں کیا۔ ان کے ہاں بھی وہی جہری اور انکیشن کا
نظام رائج ہے جو غیروں سے مستعار لیا گیا ہے۔ جبکہ اس نظام میں بے شمار ختمے پیدا ہونے کا
تجربہ ہو چکا ہے اور نبی اکرمؐ نے جو نظم عطا کی ہے وہ قوم فتنوں کا سد باب کر دیتا ہے۔
ایک بار پھر سمجھ لیجئے کہ اگر آپ و ائمہ انکساب پر پا کر ناجائز ہیں تو پھر آپ کسی حکم
کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی تعمیل مشکل ہے یا سہلے حالات تعمیل ظہر کی
اجازت نہیں دیتے یا یہ کہ میرا ”موڈ آف“ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ نبی ﷺ نے بیعت میں
ای الہمسرو الیسر اور فی الحسینط و انسکرہ کے الفاظ شامل کئے۔ کہ
آسانی ہو یا دشواری، سہل ہو یا سہولت، طبیعت آمادہ ہو یا نہ ہو، حکم ہر صورت بحال رہا
پڑے گا۔

انقلابی جماعت سے تعلق رکھنے والا یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں حکم یا فیصلہ اس لئے
نہیں مانوں گا کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ یا مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے۔ یا یہ حکم
میرے نزدیک خلاف مصلحت ہے۔ اجتماعی فیصلوں اور احکام میں سب کا اتفاق کرنا
ضروری نہیں۔ فیصلہ ہو جانے کے بعد اختلاف رکھنے والوں کو بھی فیصلے پر عمل کرنا ہوا گا۔
چنانچہ غزوہ احد میں حضورؐ کی رائے بھی یہی تھی کہ مہینے میں رہ کر حملہ آور لشکر کا مقابلہ
کیا جائے اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی رائے بھی اتفاق سے یہی تھی، خدا انکی

رائے کے اسباب کچھ بھی ہوں۔ حضور ﷺ نے دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے جوش و جذبہ کو دیکھ کر فیصلہ فرمادیا کہ مقابلہ مکہ میں ہو گا۔ یہ اجتماعی فیصلہ تھا لہذا اجتماعی نظم کا تقاضا یہ ضرور کہ سب اسی پر عمل کریں۔ مگر عہدہ امن ابلی اپنے ساتھ تین سو آدمیوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ اس نے کہا کہ جب ہماری بات نہیں مانی جاتی تو ہم اپنی جانوں کو کیوں خطرے میں ڈالیں۔

صحابہ رضی اللہ عنہم سے جو بیعت ملنی تھی اس میں اس نکتے کا سد باب بھی کر دیا گیا ہے اور فی المنشط والاسکم کے الفاظ کو بیعت میں شامل کر کے پہلے کر دیا گیا کہ کسی کی طبیعت آمادہ ہو یا اس کو اپنی طبیعت پر جبر کرنا پڑے اجتماعی فیصلہ تسلیم کرنا ہو گا۔ اطاعت امیر ہر حال میں کرنی ہو گی۔

لفظ "منشط" فطرت سے بنا ہے۔ یعنی خوش دلی کی حالت میں آپ کو ہر حکم دیا جائے گا اور آپ کی اپنی رائے بھی جس حکم سے ہم آہنگ ہو گی تو ظاہر ہے کہ آپ اس حکم یا فیصلے پر خوش دلی سے عمل کریں گے۔ اگر صورت حال برعکس ہے اور آپ کی رائے مختلف ہے تو آپ کو اپنی طبیعت پر جبر کرنے پڑے گا۔ ان دونوں حالتوں میں حکم یا فیصلہ ہر حال ماننا ہو گا۔

اس حدیث مبارکہ میں جماعتی زندگی میں نمودار ہونے والے ایک اور بہت بڑے فتنہ کا سد باب بھی کر دیا گیا ہے۔ اور وہ فتنہ ہے کہ جس کو امیر ضرر کیا گیا ہے کوئی شخص یہ سمجھ بیٹھے کہ میں اس امیر سے زیادہ اہل ہو مدظلایہ خیال کرے کہ یہ شخص تو ابھی جماعت میں زیادہ اہل ہو اتھا۔ جماعت کے ساتھ میری رابطن پر مبنی ہے۔ میری قربانیاں زیادہ ہیں۔ لیکن بیعت کے الفاظ میں اس نتیجے کا سد باب ان الفاظ میں کر دیا گیا ہے وعلی اثرہ عنینا (یعنی ہم صبح و صلاحت کے پابند رہیں گے خواہ ہم پر کسی اور کو (ہمارے خیال کے مطابق) ترجیح بھی دی گئی ہو۔ اسی لئے آپؐ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ

من اطاعنی فقد اطاع الله ومن عصانی فقد عصی الله
ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصی امیری فقد
عصانی

"جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی"

ہم سیرۃ نبوی میں دیکھتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے غزوہ موہہ میں حضرت ذبیحہ بن حارثہ کو لشکر کا سردار مقرر کر دیا۔ جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ (۴۶۱) حالانکہ اس لشکر میں حضور کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن طالبؓ بھی تھے جو خالد بن بنو ہاشم کے چشمہ و چراغ ہیں۔

پھر غزوہ موہہ کے شہداء کا انتظام لینے اور قیصر روم سے جنگ کے لئے آپ نے اپنی حیات مبارکہ کا جو آخری لشکر روانہ کرنے کا فیصلہ کیا اس کا سردار حضرت ذبیحہ کے بیٹے اسامہؓ کو مقرر کیا۔ ان کے والد موہہ کی جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضرت اسامہؓ کے لشکر میں حضرت ابو بکر صدیقؓ، امیر حضرت عمر فاروقؓ، جیسے اکابر صحابہ بھی شامل تھے مگر آنحضرت ﷺ نے حضرت اسامہؓ کو لشکر کا سردار بنادیا۔ (۴۷۱) اس عملی نمونہ کے علاوہ آپ نے ایک حکم کے ذریعہ بھی ہدایت فرمائی ہے کہ اگر کوئی کن کٹا جیسی بھی تہنہارا امیر بنادیا جائے تو اس کی بھی اطاعت کرو۔

یہ ہے وہ صاف سید عالم جماعت جو ہمیں احادیث نبویہ سے ملتا ہے۔ اس میں کوئی جھجک کی سرے سے موجود ہی نہیں۔ چنانچہ ہم سیرت طبریہ میں دیکھتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر حضورؐ نے پشت کے درے پر پیکاس تیر انداز مقرر کئے تھے۔ آپ کا حکم یہ تھا کہ چاہے ہم سب ہلاک ہو جائیں اور پرندے ہمارا گوشت فوج فوج کر کھائے لگیں تب بھی تم اس جگہ سے نہ ہلا۔ لیکن جب ایٹھ الی فتح ہو گئی تو تیر اندازوں میں سے ۳۵ نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ ستالیس کما پڑر آخر وقت تک ان سے کہتے رہے کہ تم کو یہاں سے ہٹنے کی اجازت نہیں۔ بہر حال تیر اندازوں کی اس غلطی کا نتیجہ یہ نکلا کہ خالد بن ولیدؓ (جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے) پہاڑی سے گھوم کر درے کی طرف سے آئے اور مسلمانوں کی پشت پر سے حملہ کر دیا۔ چنانچہ فتح فکست میں تبدیل ہو گئی اور ستر صحابہؓ نے جام شہادت نوش کیا۔

یہ اس اگلائی دعوت کا دوسرا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ مردانہ کار کی فراہمی۔ یہ

فراہمی دعوت ایمان پذیریدہ قرآن ہوگی۔ دعوت قبول کرنے والوں کو جوڑنا ہوگا۔ اینٹیں علیحدہ علیحدہ نہیں ہوں گی۔ دیوار میں لگیں گی تب فسیل بنے گی۔ پھر اینٹیں بھی بہت ہونی چاہئیں اور ان کو جوڑنے والا مصالحی بھی مضبوط ہونا چاہئے یہ مصالحہ یا مضبوط بیسٹ نظام بیسٹ ہے جو آپ ﷺ نے دیا ہے۔

ہر حال نظم جماعت کے دوسرے طریقوں کو میں حرام نہیں کہتا۔ دوسرے طریقے بھی مباح ہیں لیکن مسنون اور ماثور طریقہ صرف بیعت ہے۔ یہ ہماری بڑی محرومی ہے کہ ہم نے اس طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے مستعار لے لئے ہیں۔ بقول شاعر :-

میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر
تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بچ دیئے
نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض
اپنی تہذیب کے شاداب چمن بچ دیئے

ہم نے "الحمد للہ" مسنون طریقہ ہی کو اختیار کیا ہے۔ البتہ اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ اب حضور ﷺ کے بعد جس کی بیعت ہوگی اس کی اطاعت مطلق نہیں ہوگی۔ حضور ﷺ کی اطاعت البتہ مطلق تھی۔ آپ کا ہر حکم واجب العمل ہے۔ اس لئے کہ آپ کوئی غلط حکم دے ہی نہیں سکتے تھے۔ آپ معصوم تھے لیکن آپ ﷺ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اطاعت بھی مطلق نہیں ہے۔ اب جس کی بھی بیعت ہوگی "اطاعت فی المعروف" کی قید کے ساتھ ہوگی۔ میرا حکم جو شریعت کے دائرے میں ہو ہی مانا جائے گا۔ چنانچہ ہم نے تنظیم اسلامی کے دستور میں بیعت کا جو نظام رکھا ہے اس میں "فی المعروف" کا اضافہ کر کے بیعت کے الفاظ اس طرح کر دیئے ہیں۔ "اے ایک عینی السمع وانطاعہ فی المعروف"۔ ان دو الفاظ کے علاوہ باقی الفاظ بیعت دہی ہیں جو اس حدیث مبارکہ میں آئے ہیں۔

ہم نے انقلابی جدوجہد کے جن دو مراحل کا اب تک ذکر کیا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں ان کو خوبصورتی سے سمودیا ہے :-

یا فخر در دیش در ساز و دلام دن

چوں بخت شوی خود را بر سلطنت جم ذن
 (۱) تشدد و روشنی کے ساتھ دلوں پر اکرو اور مسلسل جدوجہد جاری رکھو۔ جب بخت ہو جاؤ تب
 سلطنت جم پر ٹوٹ پڑو۔ یہ دعوت و تبلیغ بھی درویشوں کا کام ہے۔ اسی طرح تربیت و
 تزکیہ کا عمل بھی درویشی کا عمل ہے۔ تنظیم کے ساتھ چوری طرح چٹ جانا یہ سب سے
 بڑی درویشی ہے۔ اس لئے کہ اس میں نفس کو سب سے زیادہ مارنا پڑتا ہے۔ کسی دوسرے
 کا حکم ماننا کوئی آسان کام ہے ۱۱ حضور ﷺ کے عہد میں ”مناقت“ کا رویہ اپنانے
 والوں میں ایک بڑی تعداد کی بیماری بھی تھی کہ ان کو آپؐ کی اطاعت گراں گزرتی
 تھی۔ آپؐ انہیں کہتے کہ فلاں کے لئے لکھو تو وہ کہتے کہ فلاں کے حکم پر جی کوئی آیت کیوں
 نہیں نازل ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاق کا پردہ چاک کرنے کے لئے سورہ محمد میں
 آیت عظمیٰ بھی نازل کر دی۔ مگر ان کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ حضورؐ کا حکم کیوں مانیں؟ کہتے تھے
 کہ پس قرآن کی بات مانیں گے۔ یہ فتنہ آج بھی موجود ہے کہ ”حسبنا کتاب اللہ“
 (۱۸) بات وہی ہے کہ کسی دوسرے حکم کیوں مانیں۔ یہ سب نفسِ امارہ کی شرارت ہے۔
 اسی لئے عرض کر رہا ہوں کہ کسی کی اطاعت کرنے میں چند نکتہ نفسِ امارہ کو مارنا پڑتا ہے وہ
 لئے خود کو کسی کی اطاعت کا خوگر بنانا ”تزکیہ نفس“ کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔

درویشی کے چار عناصر

مگر چار کام مسلسل کرتے رہنا ہیں۔ ان چار کاموں سے درویشی کے چار عناصر
 پورے ہو جاتے ہیں۔

- (i) پہلا کام یہ کہ ”دعوت ایمان پذیر یہ قرآن“ مسلسل جاری رکھو
- (ii) دوسرا کام یہ کہ قرآن ہی کے ذریعہ تزکیہ کا عمل بھی مسلسل جاری رہنا چاہئے۔
- (iii) تیسرا کام یہ کہ اپنے آپ کو نظم کا خوگر بنالو۔ صبح و عشاء کی روش کو مسلسل پروان
 چڑھاتے رہو۔

(iv) چوتھا عنصر یہ کہ ہر قسم کے اشتغال دلانے کے مقابلے میں صبر سے کام لو۔ نہ تو مختل
 ہو نہ مایوس ہو کہ دعوت انقلاب ترک کر دو۔ نہ طاقتور کے سامنے جھک جاؤ۔

بلکہ اس حد تک صبر سے کام لو کہ کوئی گالی بھی دے تو جواب میں گالی نہ دو۔ کوئی پتھر مارے تو صبر سے کام لو اور اس کے حق میں دعا کرو کہ اے اللہ! اس کو ہدایت دے۔ اس لئے کہ ”فانہم لایعلمون“ وہ نہیں جانتے (کہ وہ کیا کر رہے ہیں) صبر میں ایسا مقام بھی آسکتا ہے کہ تمہارے جسم کے ٹکڑے اڑو بیٹے جائیں لیکن تم کو یہ سب کچھ جھیلنا ہے۔ خواہ کتنا ہی تشدد کیا جائے مگر تمہاری طرف سے کوئی جوابی کارروائی نہیں ہونی چاہئے۔ سیرۂ مطہرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سال تک بھی عمل جاری رہا۔ حضرت صبرؑ اور حضرت یاسرؑ کو شہید بھی کر دیا گیا لیکن کوئی جوابی کارروائی نہیں کی گئی۔ حالانکہ اس وقت کہ مکہ مکرمہ میں چالیس صحابہ موجود تھے۔ دوسرے بھی تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ وہ بزدل نہ تھے۔ پھر یہ کہ نہ اپنے کی وجہ کیا تھی؟ ابو جہل کا ہاتھ کیوں نہ روکا گیا؟ محض اس لئے کہ حضور ﷺ کی طرف سے حالت کے استمال کی اجازت نہ تھی، حکم یہ تھا کہ ”کفوا ایديکم“ ”اپنے ہاتھ روک رکھو“ بتول اقبال۔

تو ہے بلبل شوریدہ ترا خام ابھی

اپنے سینے میں اسے اور ذرا تمام ابھی

فی الحال ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ وقت آنے پر تمہارے ہاتھ کھول دیئے جائیں گے۔ اس مرحلے کے آنے سے پہلے اپنے اندر سر تسلیم خم کرنے کی ضرورت ان چھانا ہوگا۔ یہ چار کام وہ ہیں جنہیں علامہ اقبالؒ ”انشہ درویشی در ساز و دواوم زن“ میں سمودیا ہے۔ ان چار مراحل سے گزرنے کے بعد وہ مرحلہ آئے گا کہ شے علامہ اقبالؒ نے ”چوں بخت شوی خود را بر سلطنت جم زن“ سے تعبیر کیا ہے۔

حق و باطل کا تصادم

جب یہ لوگ آزمائشوں کی بیٹیوں سے گزر کر کندن بن جائیں تب نظام باطل کے ساتھ کراؤ ہوگا۔ اس تصادم کے بغیر نظام نہیں بدلا کرتے۔ یہ اٹھالیہ جدوجہد کا تیسرا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں تصادم ناگزیر ہے۔ نظام باطل لٹنڈوں پنڈوں تو حق کو برداشت

نہیں کرے گا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر پوری انسانی تاریخ گواہ ہے کہ تصادم کے بغیر کبھی نظام نہیں بدلا۔ امریکی قوم نے اپنے ہاں سے غلامی کی لعنت ختم کرنے کے لئے کتنا خون دیا۔ پہلے افریقہ سے آزاد لوگوں کو قیدی بنایا کر لایا گیا اور لائن کو غلام بنایا گیا۔ جب یہ طے ہوا کہ اب آدم ذرا خود شناس اور خود نگر ہو گیا ہے اس لئے اب ان کو غلام نہیں رکھا جاسکتا، ان کو آزاد کرنا ہو گا تو اس مسئلہ پر پوری امریکی قوم تقسیم ہو گئی۔ نتیجتاً خانہ جنگی ہوئی۔ اور غلامی ختم کرنے کے لئے لاکھوں انسانوں کو ہر طرح کی قربانی دینی پڑی۔

بہر حال نظام بدلنے کے لئے ٹکراؤ ناگزیر ہے۔ اس موقع پر مجھے علامہ اقبال کا ایک فارسی شعر یاد آ رہا ہے۔ جو انہوں نے اجماعی کس کیفیت میں لکھا ہے۔ کہتے ہیں۔

گمشت جهان با آیا جوی سازد
گمشم کہ نمی سازد گمشم کہ برہم زن

یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ میرا پیرا کر دہ یہ جہاں تمہارے ساتھ سازگاری کر رہا ہے؟ میں نے جواب دیا نہیں، سازگاری نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اسے درہم برہم کر دو۔ توڑنے اور درہم برہم کرنے کا یہ عمل کیسے ہو گا؟ اس بات کو علامہ اقبال نے اپنی نظم کے اگلے شعر میں بیان کیا ہے۔

با فخر و روشی و دستان و دام زن
چوں بخت شوی خود را بر سلطنت جم زن

(نشہ و روشی سے راہ پیدا کر دو اور مسلسل جدوجہد جاری رکھو) پھر جب بخت ہو جاؤ تو خود کو سلطنت جم سے نکلادو۔

نبی اکرم ﷺ کی بھی زندگی کا ۱۲ سالہ دور اس شعر کے پہلے مصرعے کی تشریح بن سکتا ہے۔ دیکھئے اس دور میں دعوت و تبلیغ کا کام مسلسل جاری ہے۔ اس عمل دعوت کے دوران گالیوں کے جواب میں دعائیں دی جا رہی ہیں اور پتھروں کے جواب میں پھول برساتے جا رہے ہیں۔ مکی دور میں کسی جوانی کا رد وائی کا سراغ نہیں ملتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ تزکیہ کا عمل بھی جاری ہے۔ دن اگر تبلیغ و دعوت کے لئے وقف ہے تو راتیں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر گزاری جا رہی ہیں۔ سورۃ مزل میں ہے۔

﴿ان ربك يدايم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصف
وثلثه وطائفة من الدين محمدا﴾

”یعنی آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان میں سے
بھی ایک کروہ (بکری) دو تہائی رات (بکری) آدمی رات (بکری) اور (بکری) ایک تہائی
رات سے نماز تہجد کے لئے کھڑے ہو جاتے ہو۔“

پھر دعوت اور تزکیہ کے اس عمل سے گزر کر جب اہل حق پہنچے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ
عین منورہ کی ”Hase“ طاہرا دیتا ہے۔ نبی ﷺ تو اس Base کی تلاش میں طائف
تشریف لے گئے تھے مگر طائف سے آپ کا کام لوٹے۔ طائف میں آپ پر پتھر ڈال دیا گیا۔ جسم
و طہر لوٹا دیا ہو گیا۔ ایسے ایسے قہرے اور جھلے منٹے کوئے جو تہذیبوں کی مانند کچھو کے پار ہو
جانے والے تھے۔ چنانچہ طائف والے تو عمر دم رہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے یہ معادلات اہل
حزب کے لئے نکھادی۔ وہ عین جہاں آپ خود تشریف بھی نہ لے گئے تھے وہاں اللہ تعالیٰ
کی طرف سے ایک کفری مکمل ہوئی۔ لوگ خود چل کر آئے۔ پہلے سال چھ، دو سوے سال
بازار اور تیسرے سال بہتر (۷۲) لوگ آئے۔ ان میں ۷۰ مرد اور دو عورتیں تھیں۔ اس
کے بعد ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا اور ہجرت کے بعد تصادم کا آغاز ہوا۔ ہجرت اور تصادم
کا یہ مرحلہ سیرۃ سلیمہ میں بتقل کے بعد آیا۔ انقلاب برپا کرنے والے لوگ خود پختہ سیرت و
کردار کے مالک ہونے چاہتے۔ وہ صداقت و امانت کے پیکر ہوں گویا اپنی ذات پر نظام
خلافت قائم کر چکے ہوں۔ یہ پہلا مرحلہ ہو گا۔ بقول اکبر الہ آبادی مرحوم :-

تو خاک میں مل اور آگ میں جل جب فشت ہے تب کام چلے

ان خام و نوسا کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ خیر نہ کر

اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ منظم ہو کر ایک امیر کے حکم پر حرکت کریں۔
بڑے کا حکم ہو تو بڑے۔ دکنے کا حکم ملے تو وہیں رک جائیں۔ اس کے بعد جا کر کہیں
تصادم کا مرحلہ آتا ہے۔

دو طرفہ انقلابی جدوجہد کا ان کا مرحلہ تصادم ہے حضور ﷺ کی سیرت طیبہ میں یہ دو
طرفہ مرحلہ مسلح تصادم کی صورت میں وقوع پذیر ہوا۔ اس مرحلہ کا آغاز ہجرت کے بعد

نبی ﷺ کی طرف سے ہوا۔ مکہ و ادوں کی طرف سے نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ اس مرحلے میں مسلح جنگ ہول۔ سورۃ توبہ کی آیت کا ذکر پسے بھی آچکا ہے۔ جس میں واضح کیا گیا ہے کہ

لَا يَنْفَعُ الشِّرْكَى مِّنَ الْعَصَابِ مِثْلُ نَفْسٍ وَاهِدَةٍ مِّنَ النَّاسِ ۚ وَكَذَٰلِكَ يُفْصِلُ اللَّهُ بَيْنَ الْقَبِيحَاتِ مِنَ الْحَسَنَاتِ ۚ

”اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور جہنم کے عوض خرید لئے ہیں۔“

وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں تو قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔“

یہ گویا دو طرفہ مسلح تصادم ہے۔ جس میں قتل کیا بھی اور قتل ہوئے بھی۔ ہم سیرت طیبہ میں دیکھتے ہیں کہ بدر کی جنگ میں ستر قریشی مارے گئے جبکہ حمزہ صحابیؓ موقع پر شہید ہوئے اور چودہویں صحابی شہید نہ ہوئے تھے۔ وہ مدینہ جاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تمام غزوہ احد میں معاملہ بالکل برعکس ہو گیا۔ اس غزوہ میں ستر صحابہؓ شہید ہو گئے۔

دور حاضر میں تصادم کا مرحلہ

اب ہمیں خود کرنا ہے کہ دور حاضر میں تصادم کا یہ مرحلہ کیسے آئے گا۔ جہاں تک پسے مرحلے کا تعلق ہے تو اس کو کسی تبدیلی کے بغیر لے کر چلنا ہے۔ کسی تعمیر و تبدیلی کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ وہ مرحلہ یہ ہے کہ قرآن پڑھو اور پڑھاؤ۔ قرآن کی دعوت کو عام کرو۔ قرآن کے ذریعہ ایمان حاصل کرو اور اسے قلب و ذہن میں گہرے سے گہرا اُترتے چلے جاؤ۔

اور اس مرحلہ تکمیل کا ہے۔ اس مرحلہ میں صرف اتنا فرق واقع ہو جائے گا میر کی اطاعت صرف ”معروف“ میں ہو گی، اس لئے بھت میں سمیع و طاعت کے ساتھ ”فی المعروف“ کے احاطہ کا اضافہ کر دیا جائے گا۔

البتہ تیسرے مرحلے کو ہم جوں کا توں نہیں لے سکتے۔ اس لئے کہ اس مرحلے میں ایک بہت بڑی تبدیلی واقع ہو چکی ہے۔ اور اس تبدیلی کا تقاضا یہ ہے کہ اجتماع سے کام لیا جائے۔

نبی ﷺ کے دور اور آج کے حالات میں فرق

نبی ﷺ کے وقت کے حالات اور آج کے حالات میں زمین و آسمان کا فرق واقع

ہو گیا ہے۔ وقت کے ور یا میں بہت سا پانی بہہ چکا ہے۔ حضور ﷺ نے ۶۲۲ء میں مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اس لحاظ سے اب اے ۱۳ برس بیت چکے ہیں (خطبے کے وقت تک) چنانچہ حضور ﷺ اور آج کے حالات میں جو فرق واقع ہو گیا ہے اس کا اور ایک ضروری پہلو ہے اگر حالات مرود زمانہ کے باوجود جوں کے توں رہے تو اجتہاد کی کیا ضرورت تھی۔ ایسی صورت میں حضور ﷺ کے منہج کی پیروی جوں کی توں کرنی ہوتی۔

بہر حال میں نے جہاں تک غور کیا ہے اس وقت کے حالات میں دو تبدیلیاں تو منطقی نوعیت کی ہیں۔ جبکہ ایک تبدیلی مثبت اعتبار سے واقع ہوئی ہے۔ ان دونوں قسم کی تبدیلیوں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے جس کا ذکر میں بعد میں کر دوں گا۔

ایک حتمی تبدیلی تو یہ ہوئی کہ حضور ﷺ اور آپ کے ساتھیوں کا واسطہ کھلے کانفرنس سے تھا۔ جبکہ آج اسلامی تحریکوں کا راستہ روکنے والے کوئی اور نہیں خود مسلمان ہیں (۱۲۹)۔ غلام خلافت کے برپا ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہی مسلمان ہیں۔ مصر میں حسنی مبارک..... مسلمانوں کے ساتھ "شام میں حافظ الاسد" ایران کے ساتھ "اسی طرح الجزائر میں مسلمان فوجی اسلامی تحریک کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ ہمارے اپنے ملک میں غلام مصطفیٰ کی تحریک پر گولیاں چلانے والے بھی مسلمان ہی تھے۔ گویا حالات میں یہ بہت بڑی تبدیلی واقع ہو چکی ہے۔ آج غلام خلافت کو برپا کرنے کے لئے پہلے ان نام نہاد مسلمانوں سے ٹکر ہونا پڑے گی۔ اس کے بعد کہیں جا کر معاملہ کفار کے ساتھ ہو گا۔

حضور ﷺ کے عہد مبارک اور ہمارے دور میں ایک اور تبدیلی یہ واقع ہو گئی ہے کہ آپ کے عہد مبارک میں کوئی باقاعدہ حکومت اور Standing Army نہیں تھی گویا مقابلہ انسانوں کا انسانوں سے تھا۔ کواروں کا کواروں سے نیزوں کا نیزوں سے گھوڑوں کا گھوڑوں سے اور اونٹنوں کا اونٹنوں سے تھا۔ اگر کوئی فرق تھا تو تعداد کا تھا۔ آپ نفی کے فرق کے ساتھ ساتھ اسلحہ کے فرق کو بھی پیش نظر رکھیں تو بھی زیادہ سے زیادہ ایک اور سو کی نسبت بنے گی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ آج معاملہ ہی کچھ اور ہو

گیا ہے۔ اس وقت جو نظام سرمایہ دارانہ یا گیردارانہ اور ملوکیت پر مبنی موجود ہیں ان نظاموں کے چلانے والوں کے مفادات ان سے وابستہ ہیں۔ وہ ان نظاموں سے بے پناہ مراعات حاصل کر رہے ہیں۔ ان کی مراعات اور مفادات کے تحفظ کے لئے ان کے پاس مستقل افواج (Standing Armies) موجود ہیں۔ یہ مستقل فوجیں 'چراغی فوری' پولیس اور ایئر فورس پر مشتمل ہیں۔ برسرِ اقتدار مفاد پرست طبقات باغیوں کو کچلنے کے لئے ایئر فورس کے استعمال سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ خود ہمارے ملک کے اندر بلوچستان میں ایئر فورس استعمال کی جا چکی ہے۔ اسی طرح حافظ الاسد نے ایئر فورس کے ذریعہ "حصص" کے شرکوتیں منس کر دیا تھا جو کہ الاخوان المسلمین کا مرکز بن گیا تھا۔ لہذا ان دو حتمی تبدیلیوں کی وجہ سے مقابلہ بہت ہی غیر مساویات ہو گیا۔

تاہم ان دو مثلی تبدیلیوں کے علاوہ ایک تہذیبی تبدیلی بھی ہوئی ہے۔ وہ مثبت تبدیلی یہ ہے کہ رسالت مآب ﷺ کے ایک ہزار سال بعد تک بھی انسان کا مرانی شعور اس سطح تک نہیں پہنچا تھا کہ وہ ریاست اور حکومت میں فرق کر سکے۔ آج انسان کا مرانی شعور یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ وہ ریاست کو الگ شے سمجھتا ہے اور حکومت کو ریاست کا حصہ ایک عنصر گردانتا ہے۔ حکومت دراصل ریاستی امور کو چلانے کا ایک ادارہ ہے۔ شعروں کی وفاداری ریاست کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے نہ کہ حکومت کے ساتھ بلکہ حکومت کو تبدیل کرنا شعروں کا حق ہے۔ یہ ایک عظیم فرق ہے۔ اس فرق کے اثرات و نتائج کا بھی طریقہ اور آگ کر لیتا ضروری ہے۔

مرانی ارتقاء سے پیدا ہونے والے اس فرق کو اگر سامنے رکھا جائے تو اب مسلح تصادم کے مرحلہ کا متبادل بھی موجود ہے۔ میں مسلح بغاوت (یعنی خروج) کو حرام ہرگز نہیں سمجھتا۔ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ موجود ہے کہ یہ جائز ہے۔ اگرچہ انہوں نے اس کے لئے نرمی شرطیں ماحک کی ہیں۔ ان کا تئیں ہے کہ طاقت و فتنہ ہو جائے کہ کامیابی یقینی نظر آنے لگے۔ بغاوت موجودہ ان کی یہ شرط پوری ہو یا مشکل ہے۔ تاہم اگر یہ شرط پوری ہو جائے تو پھر مسلح بغاوت جائز ہے۔ مختلف ممالک کے حالات میں بھی فرق ہوتا ہے۔ مثلاً کسی پنازی ملک میں گوریل جنگ کامیاب ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمارے ملک کے حالات اس طرح

کی گود بٹا جنگ کے متحمل نہیں ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے یہ چیز تقریباً محال۔ گویا اصولاً مسلح بغاوت حرام نہ ہونے کے باوجود عملاً قابل عمل (Feasible) نہیں ہے۔

حکومت تبدیل کرنے کے دو راستے

اس وقت دنیا میں حکومت تبدیل کرنے کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ انتخابات کا ہے۔ چنانچہ آپ دوش کی طاقت سے حکومت تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس کے حوالے سے ہم قبیضہ بحث کر چکے ہیں کہ اس ذریعے سے چرے تبدیل کئے جاسکتے ہیں نظام ہرگز نہیں بدلا جاسکتا۔ جبکہ ہمیں چرے میں نظام بدلنے کی ضرورت ہے۔ انتخابات کے انعقاد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ موجودہ وقت نظام کسی طرح زیادہ بہتر انداز میں چلایا جائے۔

دوسرا طریقہ ایجنی نیشن کا ہے۔ اس طریقے سے کامیابی تب ممکن ہے کہ تیار ہی محسوس ہو۔ اگر لاکھوں افراد سر پر سخن باندھ کر نکلنے پر تیار ہوں تو کامیابی یقینی ہے۔ اسے ہم مظاہراتی طریقہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک مظاہرہ تو وہ ہے جسے ہم ”خاموش مظاہرہ“ کہتے ہیں۔ یہ دراصل ہماری دعوت و تبلیغ ہی کا ایک طریقہ ہے۔ ہم نظام بدلنے کے لئے جو مظاہرہ ہوتا ہے اس کے ذریعہ تو باطل نظام کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ یہ مظاہرہ گھیراؤ کے ساتھ ہو گا کہ اس نظام کو اب چلنے نہیں دیں گے۔ ”ترک موالات“ کی تحریک بھی اسی کا ایک حصہ ہو گی۔ یعنی اب ہم نظام باطل کو نہیں دیں گے۔ جنگوں کو چلنے نہیں دیں گے اور جاگیرداروں کو ان کا حصہ نہیں دیں گے۔

کوئی انقلابی تحریک جب اس مرحلے میں داخل ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ باطل نظام اس کے راستے میں مزاحم ہو گا۔ اب اس جماعت کے کارکنوں پر گولیاں بھی برسائی جائیں گی اور ان کو جیلوں میں ٹھونس دئے گا۔ لیکن یہ سارا تشدد یکطرفہ ہو گا وہ طرف نہیں جبکہ میرٹ ہوئی میں یہ جنگ دو طرفہ تھی لیکن یہاں اسلامی انقلابی تحریک کے کارکن کسی کو قتل نہیں کریں گے بلکہ خود قتل ہونے کے لئے تیار ہو کر میدان میں آئیں گے۔

نظام کی تبدیلی کے لئے خون

یہ بات ایک سے زائد بار کسی جاہل ہے کہ رائج الوقت نظام خون رچے بھر نہیں بدلتا۔ اگر کوئی یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ دین بھی غالب ہو جائے اور خون کا ایک قطرہ بھی نہ بے تو یہ محض خام خیال ہے۔ اگر یہ کام خون رچے بھر ہو سکتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے اتنی سہولت کی جانوں کا ذخیرہ پیش نہ کرتے جبکہ ہمارے یقین یہ ہے کہ ایک سادہ دلی سے ادنیٰ صحابی کی جان ہم جیسے لاکھوں انسانوں کی جان سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ ﷺ نے حضرت حمزہؓ اور حضرت مصعب بن عمیرؓ جیسے رفقاء کی قربانیاں دی ہیں۔ حضرت حمزہؓ کو آپ نے "سدا للہ وسداً رسولہ" کا خطاب عطا فرمایا اور حضرت مصعب بن عمیرؓ رہنے میں پہنچنے والے پہلے معلم قرآن ہیں۔ انہی کی محنت سے مدینہ میں انقلاب کے لیے زمین ہموار ہوئی تھی۔

نہی عن المنکر کے تین مدارج

اب میں آپ کے سامنے نہی عن المنکر کے حوالے سے دو احادیث مبارکہ پیش کر رہا ہوں۔ ایک حدیث تو وہی ہے جو میں نے خطبہ کے آغاز میں پڑھی تھی۔ یہ حدیث حضرت ابو سعید خدریؓ سے مروی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُكْرًا فَلْيُخْبِرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَافُ أَرْبَعِينَ
 "تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ، یعنی طہقت سے بدل دے اور اگر وہ اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے اسے برا کہے اور اسے بدلنے کی کوشش کرے اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اسے دل سے برا جائے اور یہ ایمان کا سب سے گہرا درجہ ہے۔"

گویا اگر برائی سے دلی نفرت بھی عیسٰی اور اس کو بدلنے کا دل میں ارادہ بھی نہیں تو پھر ایسے شخص کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے۔

اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب تک طاقت نہیں ہے "نہی عن المنکر باللسان" کا فریضہ ادا کیا جاتا رہے۔ چنانچہ ہم زبان سے کہتے رہیں گے کہ یہ حرام ہے۔ یہ جائیداداری، یہ سودی نظام جائز نہیں وغیرہ وغیرہ۔ جب طاقت حاصل ہو جائے گی تب نظام باطل کو میدان میں منتقل کیا جائے گا یعنی "نہی عن المنکر بالید"۔

کئی مضمون ایک دوسری حدیث مبارکہ میں زیادہ واضح ہو کر آیا ہے۔ اس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں اور یہ بھی صحیح مسلم شریف کی روایت ہے :

ما من نبي بعثه الله في امة فليكن الاكابر له في امته
 حواريون واصحاب باعدون بسنته ويفتدون بامرہ ثم
 انما تحلف بعدهم عموفا بقرنوں ما لا يعصون
 وبعثون ما لا يومرون فمن جاهدكم بالدين فاجاهدوه
 ومن جاهدكم بالنفس فاجاهدوه
 فجوہوموس "وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل"

"مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی کسی امت میں افاد کیا تو اس کی امت میں
 سے اس کے ایسے حواری اور اصحاب ہوں گے جو اپنے نبی کی سنت کو قلم
 رکھتے اور اس کے حکم کی اطاعت کرتے۔ پھر ان کے بعد ان کے ایسے مخالف
 چالیں آئے جن کا حال یہ تھا کہ جو کہتے اس پر عمل نہ کرتے اور وہ کام کرتے جن
 کا ان کو حکم نہیں دیا جاتا۔ تو ایسے لوگوں سے جو نفسِ امارت (قوتِ طاقت) سے
 جہاد کرے وہ مومن ہے اور جو نفسِ امارت سے نہان سے جہاد کرے وہ مومن ہے
 اور جو نفسِ امارت سے دل سے جہاد کرے (یعنی دل میں کرے) وہ بھی مومن ہے۔
 اور اس کے بعد تو رانی کے دہانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔"

یہ ایک بڑی جامع حدیث ہے۔ امتوں کے زوال کا پورا فلسفہ اس میں موجود ہے
 اس لئے کہ قولِ وحل کا تادی امتوں کو زوال سے دوچار کرتا ہے جیسا کہ آج ہمارا حال
 ہو گیا ہے کہ ہم دھڑلی کرتے ہیں "عشقِ رسول" کا لیکن اجراعِ رسول سے کھل کر یہ ہے
 البتہ بدعت و خرافات کا ایک طرار ہے کہ جس کو دین بتا کر رکھ دیا گیا ہے۔

نظام خلافت قائم کرنے کی جدوجہد فرض عین ہے

اختلالی جدوجہد کے تمام مراحل کو بیان کر دینے کے بعد مجھے دو باتیں مزید کہنی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ نظام خلافت قائم کرنے کی جدوجہد ہر مسلمان کے لئے فرض عین ہے۔ یہ عین اس کے ایمان کا تقاضا ہے ورنہ مذکورہ بالا حدیث کے مطابق وہ قول و فعل کے تضاد کا مرتکب ہو رہا ہے کہ دعویٰ تو کرتا ہے اللہ پر ایمان کا مگر اللہ کا دین پامال ہوتے دیکھتا ہے اور اپنے کاروبار کو چکانے میں مشغول ہے۔ اس وقت دین جس قدر مطلوب ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بقول مولانا الطاف حسین حالی :-

پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے اسلام کا مگر کر نہ ابھرتا دیکھے
مانے نہ کبھی کہ ہے ہر جزو کے بعد دریا کا تارے جو اترتا دیکھے
مولانا حالی نے مناجات بھور ختم المصلحین علیہ السلام میں عرض کیا ہے :

اے خاصہ خاصانِ رسل وقت دما ہے امت پہ تری آ کے عجب وقت پڑا ہے
جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب اٹھ رہا ہے
ایک طرف دین کی پستی کا یہ عالم ہے 'وہ سری طرف بھاری بے غیرتی اور بے ہمتی
کی کیفیت یہ ہے کہ بس اپنے کاروبار اپنی جائیداد اور اپنے معاملات میں جتنے ہوئے ہیں
ہمیں لگ رہے تو اپنی کاروں کے مائل کی اور اپنے ٹیلی ویژن کے اسکرین کے سائز کی۔

غلبہ دین کی جدوجہد کو فرض عین قرار دینے کے سلسلہ میں ایک اور نکتے کا اضافہ
کروں گا۔ اور وہ یہ ہے کہ جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں فقط وہیں غلبہ دین کی جدوجہد
فرض عین نہیں ہے بلکہ اگر کہیں صرف ایک ہی مسلمان ہے تو اس پر بھی فرض ہے کہ وہ
دین کے غلبے کی جدوجہد کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ ساڑھے نو سو برس کی زندگی دے تو اس
سادہ زندگی میں بھی کام کرتا رہے۔ یہ کام شب بھی کرتا ہے جب کوئی شخص مانے اور تب
بھی کرتا ہے جب کوئی شخص نہ مانے۔ قرآن نے ہمارے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کی
مثال رکھی ہے۔ وہ اللہ کا بندہ ساڑھے نو سو برس استقامت کا پناہ بن کر کھڑا رہا ہے مگر
اس طویل صحت سے کتنے لوگ ایمان لائے؟ پھر اگر وہ کام چھوڑ کر بیٹھ جاتے تو کیا کام قرار

پائے مگر وہ کام کرتے رہے۔ قوم نہیں ملتی تو قوم ناکام ہوتی ہے اور اپنا فرض ادا کرنے کی وجہ سے وہ خود کامیاب رہے۔

سیرت مطہرہ کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہے کہ کہیں اگر ایک مسلمان بھی ہے تو اس پر بھی دعوت دین اور اقامت دین فرض ہے۔ آپ ﷺ نے جب کام کا آغاز کیا تو آپ تنہا تھے۔ چارے لے لے اسوۃ کاملہ حضور ﷺ ہیں اس لئے کہ قرآن کریم نے کہا ہے ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ البتہ ایک بات ضرور یاد رکھنی چاہئے کہ آپ نے جو کام میں برسی کے مختصر عرصے میں انجام دیا اب شاید وہ کئی سو برس میں مکمل ہو۔

چنانچہ دیکھئے یہ کام پر مغیرہ پاک دہند میں تقریباً چار سو سال سے انجام دیا جا رہا ہے۔ کام کا آغاز حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا۔ اس کے بعد دعوت قرآنی امام الہند حضرت شاہ ولی اللہؒ نے شروع کی۔ پھر پچھلی صدی میں جناب و قتال کا نمونہ سید احمد شہید بریلویؒ اور حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ نے دکھایا۔ یہ سارا کام تدریجاً ایک نکتے کی طرف جمع رہا ہے۔ یہ بات میں کئی بار کہ چکا ہوں کہ مشیت ایزدی میں اس نکتے کی کوئی خاص اہمیت ضرور ہے۔ اس لئے کہ ایک ہزار برس تک تمام مجددین ملت عالم عرب میں پیدا ہوئے مگر جو نبی الف ثانی (سند جبری کا دو سرا ہزار) کا آغاز ہوا تو مہدویت کا سلسلہ ہندوستان میں شروع ہو گیا۔ گیارہویں صدی کے مجدد شیخ احمد سرہندیؒ ہیں جن کے بارے میں علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا

حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی فہرہ وہ خاک کہ ہے زیرِ فلک مطلع انوار
گردن نہ جھکی جس کی جباگیر کے آگے جس کے غلے گرم سے گری احرار
وہ ہند میں سراپا ملت کا غلبان اللہ نے بروقت کیا جس کو خیر اور

حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندیؒ کے بعد حضرت شاہ ولی اللہؒ پیدا ہوئے جو بارہویں صدی کے مجدد ہیں۔ حضرت شاہ صاحب حقیقتاً مجدد دُخوم اسلامی تھے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ملت مسلمہ کو پھر سے قرآن کی طرف متوجہ کیا، جبکہ قرآن سے بے اعتنائی اس حد کو پہنچ چکی تھی کہ اسے صرف حصولِ ثواب کا ذریعہ سمجھ

لہا گیا تھا۔ یہ حضرت شادی کی تحریک کا اثر ہے کہ کچھلے تین سو برسوں میں قرآن حکیم پر سب سے زیادہ علمی و فکری کام پر عظیم پاک و ہند میں ہی ہو ہے۔ اپنی پوری دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔

میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ نظام خلافت کا قیام اور اقامت دین کا کام نہ رہتا ہو گا۔ چنانچہ دیکھئے اس وقت بیسویں صدی میں یہ کام بھرپور اور جامع تحریک کی شکل اختیار کر چکا ہے اب اس صدی کی تیسری نسل میں یہ کام ہو رہا ہے اور کام کو اس منزل تک پہنچانے میں بہت سے لوگوں کی محنت شامل ہے۔ آج سے اٹھاسی برس قبل مولانا ابو الکلام آزادؒ ۱۹۱۲ء میں حکومت انڈیا کا نمبر لے کر اس ملک میں کفرے ہوئے تھے۔ انہوں نے بہت ہی کی بنیاد پر حزب اللہ قائم کی تھی۔ السال اور ابلاغ کے ذریعے دعوت و رجوع الی القرآن کا غلغلہ بلند کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ فوج ان مبلغین قرآن پیدا کرنے کے لئے گلگتے میں دارالارشاد کے نام سے ایک ادارہ بھی قائم کیا تھا کہ فکر قرآنی کو عام کیا جائے۔ گو یا بر عظیم پاکستان و ہند میں بھی یہ جدوجہد کم از کم اسی (۸۰) برس پرانی ہو کر اب تیسری نسل میں داخل ہو چکی ہے۔ جو کام رسول اللہ ﷺ نے ایک (Life span) میں کر دیا تھا وہ اب اگر تین چار نسلوں میں مکمل ہو جائے تب بھی یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ مولانا ابو الکلام آزادؒ نے جس کام کا آغاز ۱۹۱۲ء میں کیا تھا وہ اس کو جاری نہ رکھ سکے ان کی اس ہدایت کے کئی اسباب تھے ان میں سے ایک بڑا سبب قدامت پسند علماء کا اختلاف بھی تھا۔^{۱۳۰} مولانا ابو الکلام آزاد مرحوم نے جس کام کو چھوڑ دیا تھا اس کا بیڑا دوبارہ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے اٹھایا۔ مولانا آزاد مرحوم نے حزب اللہ قائم کی تھی جبکہ مولانا مودودی مرحوم نے جماعت اسلامی کی داغ بیل ڈالی۔ اگرچہ ان سے یہ کوئی نہ ہو گئی کہ انہوں نے اس کی بنیاد نہام بہت پر نہ رکھی۔ مولانا آزاد نے ایک ادارہ ”دارالارشاد“ کے نام سے قائم کیا تھا جبکہ مولانا مودودی مرحوم نے علامہ اقبال کے ایک عقیدت مند کے ذریعے دارالاسلام بنایا تھا۔ مولانا ابو الکلام آزاد اپنے کام کو سات آٹھ سال ہی جاری رکھ سکے جبکہ مولانا مودودی مرحوم بھی جماعت اسلامی قائم کرنے کے بعد اپنے اصولی اختلافی طریقہ کار پر سات آٹھ سال ہی کام نہ کر سکے اور پاکستان بننے کے بعد

جماعت اسلامی کو انتہائی سیاست میں الجھا دیا۔ اس طرح وہ ایک اصولی اسلامی انتہائی تحریک کی بجائے محض ایک قومی سیاسی جماعت بن کر رہ گئی اور انتہائی سیاست کی دلدل میں پھنس جانے کے بعد جماعت اسلامی کا انتہائی کردار ختم ہو کر رہ گیا۔

ہمارا کام

جہاں سے مولانا سرودہی مرحوم نے کام کو چھوڑا تھا، اب تیسری نسل میں وہاں سے میں نے اس کام کا آغاز کیا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا بیشتر وقت دعوت قرآنی کے عام کرنے میں لگا دیا ہے۔ گویا یہ دعوت رجوع الی القرآن ہے، جو جوانوں میں قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی کام کے لئے انجمن خدام القرآن کا قیام عمل میں آیا۔ اس انجمن کے تحت متعدد قرآن اکیڈمی اور قرآن کالج کا قیام عمل میں آیا ہے۔ قرآن اکیڈمیوں میں دو سالہ اور یک سالہ نصابوں کے ذریعہ ایسے نوجوان تیار کئے گئے جو اس قرآنی فکر کو عام کر سکیں۔ اس کے علاوہ انجمن خدام القرآن کے ذریعہ اہتمام قرآن کانفرنسیں قرآنی تربیت گاہیں اور محاضرات قرآنی کا انتظام مختلف شہروں میں ہو رہا ہے۔

تقریباً نصف فوج کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ اس پیغام کو نبھانے کماں کماں لے کر پھرا ہوں۔ اس سارے پس منظر کو بیان کرنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ یہ کام آج ہم نے نہیں شروع کیا ہے بلکہ یہ ایک مسلسل عمل کا حصہ ہے۔ دعوت رجوع الی القرآن کا یہ کام امام المجدد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تھا وہی کام مختلف نسلوں سے ہوتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے۔

ہمارے پروگرام تین اجزاء

دوسری بات میں یہ کتنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس کام کے تین حصے ہیں۔

(۱) ہمارے اس کام کی جڑ اور بنیاد دعوت رجوع الی القرآن ہے۔ جسے میں نے انتہائی حد و حد کے پہلے مرحلے "دعوت ایمان بذریعہ قرآن" سے تعبیر کیا ہے۔ اس کام

کے لئے انجمن خدام القرآن قائم ہے۔ اور اس کے کام کی وسعت کی ایک جھلک میں ابھی بیان کر چکا ہوں۔ ہم اپنے مختلف تصابوں اور ترقی پر دیگر افسوں کے ذریعہ ایسے نوجوان پیدا کرنا چاہتے ہیں جو قرآن کو براہ راست پڑھ اور سمجھ سکیں۔ اور بتدریج اقبال نزول کتاب ان کے دلوں پر ہونے لگے۔

ترے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب
گرہ کشا ہے نہ رازی^(۱۳۱) نہ صاحب کشاف^(۱۳۲)

قرآن حکیم کو ترجموں اور تفسیروں سے نہیں بلکہ براہ راست سمجھا جائے گا کہ قرآن آپ کے قلب پر نازل ہو رہا ہے۔^(۱۳۳)

(۲) دوسرا کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ عظیم اسلامی کے نام سے ایک اصولی اختلاfi جماعت کا قیام عمل میں آجائے۔ تاکہ وہ لوگ جن کے دل نور قرآنی سے روشن ہو جائیں وہ اقامت دین کے لئے عظیم اسلامی میں شمولیت اختیار کر لیں۔ عظیم اسلامی مع و طاعت فی السورف کی رسم پر قائم ہے۔ اقدام کا مرحلہ جب بھی آئے گا وہ عظیم کے تحت ہی ہوگا۔ کیونکہ یہ کام اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ لوگ جمع ہو جائیں جو اپنے اوپر اور اپنے دائرہ اختیار میں دین کا نفاذ کر چکے ہوں اور دل جل کر بیان مرموع بن چکے ہوں۔ اس عظیم کی حیثیت درست کے لئے بھی ہے جبکہ تحریک رجوع الی القرآن درست کی جڑوں کی مانند ہے۔^(۱۳۴) درست کو ساری قد ایزوں سے آتی ہے اور سننے سے گذر کر اوپر تک پہنچتی ہے۔

میں نے عرض کیا ہے کہ ہم عظیم اسلامی کے نام سے ایک اصولی اختلاfi جماعت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا دعوئی یہ نہیں ہے کہ ہم وہ جماعت بنا چکے ہیں۔ کیونکہ جماعت موجود وہی جماعت بنانا مشکل کام ہے۔ ہمارے اذہان جزو انگریز کی غلامی سے آزاد نہیں ہوئے۔ ہماری غیرت وحیث کھلی جا چکی ہے۔ ہمارے اخلاق کا دیو ایہ نکل چکا ہے۔ ہم لوگ دھڑے کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں مع و طاعت کی بنیاد پر جماعت بنانا آسان کام نہیں ہے۔

(۳) ہمارے کام کی تیسری سطح یہ ہے کہ نظام خلافت کے اجتماعی ڈھانچے اور اس کی

برکات کو عام کیا جائے۔ یہ کام ہم تحریک خلافت پاکستان کے نام سے کر رہے ہیں۔ یہ دراصل عوام کو educate کرنے کا کام ہے۔ اس کام کے بھی دو پہلو ہیں ایک عوامی سطح پر نظام خلافت کی برکات کے شعور کو عام کرنا۔ چنانچہ عوام کو نظام خلافت کی برکات سے آگاہ کرنے کے لئے تحریک خلافت کے پلیٹ فارم سے جلسے ہائے عام اور کارنر میٹنگوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تحریک خلافت کے پیش نظر کوئی فوری ہنگامہ ہرگز نہیں ہے۔ دوسری سطح نظام خلافت کے اجتماعی نظام اور درویش جدید مسائل کو علمی انداز میں تعلیم یافتہ طبقے تک پہنچانا ہے۔ یہی دوسرا کام ہے جس کے لئے خطبات خلافت کا انعقاد ملک کے تمام بڑے شہروں میں کیا گیا ہے۔ یہ بہت اہم کام ہے۔ کیونکہ اسلام کا نعرہ لگانا تو آسان ہے لیکن جدید دستوری اور معاشی مسائل سے پنجہ آزمائی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔

تحریک خلافت میں شمولیت کے لئے ہم نے بیعت کی شرط نہیں رکھی۔ اس میں شمولیت ایک طرح کی معاونت ہے، قرآن مجید کے الفاظ میں "تعاونوا علی البر والیتقویٰ"۔ اگر آپ کو اس کام سے اتفاق ہے تو ایک فارم کے ذریعہ آپ تحریک خلافت کے معاون بن جائیں۔ یہ آپ کی طرف سے معاونت کا ایک وعدہ ہے۔ ظاہر ہے اس کام کے لئے آپ اپنا کچھ وقت اور صلاحیت بھی خرچ کریں گے۔ تحریک خلافت کے معاون بننے کے بعد آپ ہمیں اور ہمارے کام کو زیادہ قریب سے دیکھ سکیں گے۔ اس سے باہمی اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ یہ اعتماد اور جذبہ آپ کو بالآخر عظیم اسلامی میلے آئے گا۔ یہ بات اچھی سمجھ لینی چاہئے کہ اصل شے جس کو مضبوط کرنا ہے وہ عظیم اسلامی عمل ہے۔

من انصاری الی اللہ؟

میں خطبات خلافت کا اختتام اس پکار پر کرنا چاہتا ہوں کہ "من انصاری الی اللہ؟" یعنی کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں؟۔۔۔۔۔ میری مدد کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ خدائی میں میرے لئے دعا کریں۔ میرے ساتھ تعاون کی ایک مشکل یہ بھی ہے کہ آپ مجھ خدام القرآن سے وابستہ ہو جائیں میرے ساتھ تعاون کی دیکھ صورت یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ نوجوان اپنی زندگی کا ایک سال فارغ کر کے ایک سال رجوع الی القرآن

کے کورس میں شامل ہو جائیں اور قرآن حکیم کے علوم و معارف کو سمجھنے کی کوشش کریں میرے ساتھ تدوین کی بلند ترین سطح پر ہے کہ آپ تحکیم اسلامی میں شامل ہو میرے ایمان و انصار اور دوست و بازو بن جائیں۔ البتہ یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ تحکیم اسلامی میں شامل ہونے سے پہلے میرے اوپر پورا اعتماد حاصل کر لیجئے۔ تحکیم میں شمولیت علیٰ وجہ البصیرت ہوتی چاہئے کسی دقتی ترنگ کی بنیاد پر نہیں۔

میرے ساتھ تعاون کا تیسرا اور کم سے کم درجہ یہ ہے کہ آپ تحریک خلافت کے معاون بنیں۔ جن لوگوں نے ہمارے مسلسل خطبات کے لئے روزانہ ہمارے گھنٹے نکالے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ عملی نتیجہ بھی ضرور نکلتا چاہئے۔

اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم
ولما امر المسلمین والسلطان

☆ ☆ ☆

حواشی

(۱) میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان بنیادی مباحث پر مجھے میرا حاصل بحث اور گفتگو کی توفیق ملی اور "خطبات خلافت" اپنے عملی مرحلے تک پہنچ گئے۔ چونکہ وہ اب سب اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوا ہے اس کا نکتہ میں تو ایک چیز بھی اس کے اذان کے بغیر پیش نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ حالات کو سازگار اور موافق نہ بنا دیتا تو ہم کچھ بھی نہ کر سکتے۔ اس موقع پر اکبر الہ آبادی مرحوم کے دو شعر بھی یاد آتے ہیں

یہ لازم تھا سب سے دستانہ کہ
اسباب نہ ہوں بیخ تو آواز نہ کہہ کر
اسباب کہے بیخ خدا ہی کا ہے یہ کام
طالب ہو خدا سے تو دعا ہی کا ہے یہ کام

(۲) جیسا کہ گزشتہ مباحث میں بتایا جا چکا ہے کہ نبی ﷺ نے صریح پیشگوئی فرمائی ہے کہ قیامت سے قبل اس دنیا میں خلافت علیٰ سنیائے اخیر کا حکم قائم ہو گا۔ اور یہ قیام ہو گا بھی حالیٰ سطح پر دنیا کے کسی محدود خطے میں نہیں، البتہ اس حکام کا قیام کسی وقت ہو گا؟ اس سوال کا جواب آنحضرت ﷺ نے نہیں دیا۔ اس لئے ہم بھی وقت کا تقین نہیں کر سکتے تاہم اللہ کے رسول ﷺ کے احکام و روایات جان فرمائی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ زمانہ دور کی

بات نہیں ہے۔ حضور ﷺ کے جان کردہ حالات واقعات و نماز و نماز ادا کرنے کے طریقہ کے بعد دیگرے علوم پر پورے ہو رہے ہیں اور ان واقعات کے پورے علم سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ نے جو غور و غہری و فی سہ اس کی تحصیل کا وقت بہت قریب ہے۔

(۳) خواہ اہل یا عربی میں ”اسب“ اس مطلب کو کہتے جس کے پیچھے اس کے مطابق عمل نہ ہو۔
(۴) اگرچہ یہ الہی جگہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی میرت عیب کا آپ ملاحظہ کریں تو ان معجزات کا عمل داخل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے برعکس آپ ﷺ نے جو انقلاب برپا کیا وہ محنت اور مشقت جمیل کر کیا ہے۔ اس طرح گویا اس کے لئے معجزات کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ و سرے پیٹتے رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا۔

(۵) ”قوت نازل“ نماز فجر کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد پڑھی جانے والا دعا جو کسی بڑی ہنگامی مصیبت کو دور کرنے کے لئے اور دشمنان اسلام و مسلمین کو خاکہ کرنے کے لئے پڑھا جاسکتا ہے۔

(۶) قبولیت دعا کے لازمی شرائط و راجع لیل ہیں

(۱) دعا پورے یقین ایمان اور اطلاق کے ساتھ کی جائے۔

(۲) غنہ یا قسری طور پر ہے بس ہو یا مطلوب شئی کے حصول کے لئے الہی تمام صلاحیتیں اور وسائل کا

چکاو۔

(۳) اور با حقوق اللہ اور حقوق العباد کے خلاف نہ ہو۔

(۴) عذاب کا فیصلہ ہو چکنے کے بعد عذاب ٹالنے کی دعا نہ ہو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس سے مستثنیٰ قرار پائی۔

ان شرائط کے ساتھ دعا بھی کی جاتی ہے۔ وہ درج ذیل تین صورتوں میں سے کسی نہ کسی ایک صورت میں نافذ قبول ہوتی ہے۔

(الف) بدو جو کچھ مانگ رہا ہے وہی چھوٹے سے عطا کر دیا جائے۔

(ب) اس سے بہتر اس کے مسدودی کوئی شئی نہ ملے کو عطا کر دی جائے۔

(ج) ”دعا“ اگر کلی صحت کے خلاف ہو اور قبول نہ کی جاسکتی ہو تو اس کو غنہ کے اہمال نامے میں درج کر کے روز جزا میں اس کا اجر ہے کے لئے محفوظ کر دیا جائے۔

۱۷۴۰ عام اسی حقیقت کا اظہار عوامی زبان میں یوں کیا کرتے ہیں۔

”اللہ نے چار کتابیں اتاریں اور پانچویں انار“ ”لغزہ“ اور علامہ اقبال اپنے انداز میں لکھا ہے۔

دشمن سے فاقوں سے فوج نہ ہر من کا ظلم
عصا نہ ہو تو عیسٰی ہے کار ہے بنیاد

{۸} اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی چوتھے فقرہ ہے۔ ”اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کا حال جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں تو قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔“

{۹} اس قسم کی جملہ کارروائیاں اسلام کے احکام اور قتال کے جواز کی شرائط اور حدود کے بھی خلاف ہیں۔ جن کی تفصیل کا یہ مرقعہ نہیں۔

{۱۰} الجزائر میں اچھٹن کے ذریعہ تحریک کی کامیابی سے کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ نہ پاکستان کے معاملے کو الجزائر پر قیاس کرنا چاہئے۔ کیونکہ الجزائر میں آزادی کے بعد سوشلسٹ نظام قائم ہوا تھا۔ جس کے نتیجے میں جمہوریت کا مکمل خاتمہ ہو گیا تھا۔ لہذا وہاں وہ رکاوٹ موجود ہی نہیں ہے جو پاکستان میں پانڈینی کھڑی ہے۔

{۱۱} اسلامی تحریکوں کو ناکام بنانے کے لئے یہ بھی ایک سازش کے تحت ہوتا ہے۔ اسلامی تحریک کو اس کے اصل طریقہ کار سے ہٹانے کے لئے اس پر تشدد کیا جاتا ہے تاکہ اس کے رد عمل میں تحریک بھی تشدد کا راستہ اپنائے اور اس تشدد کو بھانڈا کر کر یا سخت طاقت کے ذریعہ تحریک کو کچل کر رکھ دیا جائے۔

{۱۲} اس طرح کی مسلح جدوجہد میں بھی شرعی احکام کی سختی کے ساتھ پابندی ہونی چاہئے۔ مثلاً یہ کہ ان کارروائیوں کی ذمہ داری ہاتھ یا سر کے اچھے میں ہو اور غیر مسلح لوگوں یا شہریوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔

{۱۳} ”الترتیب حضرت محمد بن عبد اللہؐ“، حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت علی ابن ابی طالبؓ کرم اللہ وجہہ

{۱۴} یہی وجہ ہے کہ میں نے سورۃ ہجرات کی ان آیات کا درس کئی بار دیا ہے جن میں ”ایمان“ اور ”اسلام“ کو دو علیحدہ علیحدہ حقیقتیں قرار دیا گیا ہے۔ تاکہ یہ مفادِ دفع ہو جائے کہ ہم ”فی الواقعہ مومن“ ہیں ”حقیقت یہ ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں۔ بس ہمارے پاس ایک سرورِ نبویؐ عقیدہ ہے۔ ایمان تو ایک بہت جلدی طاقت اور نور ہے۔ دل میں حقیقی ایمان ہو اور عمل میں ”جہاد“ نہ ہو“ ایسا ہونا ممکن ہی نہیں۔ درحقیقت ایمان کسی اور شے کا نام ہے اور اسلام کسی اور شے کا نام اچانچہ ہجرات کی آیت (۱۴) میں ہے یعنی یہ بدر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ اسے نبی ﷺ ان سے کہہ دیں کہ تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو ”اسی طرح کہو کہ ہم نے اسلام (فرماں برداری) کو اختیار کر لیا ہے۔ ایمان تو تمہارے دلوں میں اب تک داخل ہی نہیں ہوا ہے۔“

{۱۵} ”مسلم“ اس کے بعد بصیرت کی موجودگی پر حضرت عمرؓ کی جانب سے اللہ کا شکر ادا کرنے کا

معلوم واقعہ اس طرح جان کیا گیا ہے کہ ایک بار آپ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں نیز حاکم چاہوں تو تم کیا کرو گے؟ سامعین میں سے ایک نے نکو اور بد باتھ رک کر کہا ”ہم تم کو اس سے میدھا کر دیں گے“ تب حضرت فرماتے ”اے کاشفراؤ! کیا کہ جس قوم کی قیادت و سرور ہے وہ قوم صاحب بصیرت ہے“ اندھوں اور بہروں پر مشتمل نہیں۔

{۱۶} اس ضمن میں بہت سی باتیں باہر سے آکر شامل کر دی گئیں ہیں۔ ورنہ حضور ﷺ کا ”سلوک“ مکمل قرآن ہی کے ذریعہ تھا۔

{۱۷} انسان کا باطن کس طرح شیطان کی زد میں ہے اس کا پتہ ایک حدیث مبارکہ سے چلتا ہے۔ آپؐ نے فرمایا ان الشیطان بحری من لسان معری النوم (یعنی شیطان انہوں کے دھڑکنے خون کی طرح سراپت کے لئے ہے) اطلاع اقبال نے اسی بات کو یوں بیان کیا ہے۔

سختیں اچھیں کاوے مشکل است
زانکہ او گم اندر احمق دل است
یعنی اچھیں کو مارنا سخت مشکل ہے کیونکہ وہ دل کی گمراہیوں میں گمساہ ہے۔

ایک دوسری حدیث مبارکہ میں واضح کر دیا گیا ہے۔ اس ”شیطان“ کو سلطان غار باطن کہتے ہیں۔ حدیث اس طرح ہے کہ ایک بار آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔“ ”اے تعالیٰ جزائے فیروزے ان صحابی کو جنہوں نے یوں است کر کے چھو لیا ”کیا حضور آپ کے ساتھ بھی کوئی شیطان ہے؟“ اس سوال کے جواب سے ہمیں یہ حکیمانہ نکتہ ظاہر ”ہاں“ اگر میں نے اسے سلطان بتایا ہے۔“ یہی بات اقبال نے اپنے انداز میں اس طرح کہی ہے۔

خوشتر آں ہاشم سلطان کئی
سکڑہ طہشیر قرۃ نش کئی

(اسی شیطان کو مارنے سے زیادہ بہتر یہ ہو گا کہ اس کو سلطان طاوور قرآن کی نکو سے اسے روک دیں کہ یہ قرآن ہی ہے جو انسان کی دگ رنگ میں رہتا ہے۔ اور شیطان خون کے جس جس طے میں پہنچتا ہے وہاں قرآن بھی پہنچ کر اسے سلطان بناتا ہے۔)

قرآن کے اسی وصف کو اقبال نے اس طرح بیان کیا ہے۔

چوں بچاں در وقت جاں دیگر خود
جاں چوں دیگر شد جہاں دیگر خود

یہی جب قرآن روح میں اتر جاتا ہے تو وہ روح ایک دوسری روح بن جاتی ہے اور جب روح دوسری ہو جائے تو عالم بھی بدل کر دو سرا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید جب کسی کے اندر سراپت

کرنا ہے تو انقلاب عظیم برپا کر دیتا ہے۔ اس کا فکری پہلو کر رہ جاتا ہے۔ پہلے زندگی سب سے زیادہ قیمتی شے نظر آتی تھی مگر اب شہادت کی موت سب سے قیمتی شے نظر آئے لگتی ہے۔ حضرت خالد بن ولیدؓ نے یہی بات دشمن کی فوج کو کھانسی جی کہ میرے ساتھ دو لوگ ہیں جن کو موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے۔ تم ان لوگوں کا ستابہ کیسے کر سکتے ہو۔ بقول علامہ اقبالؒ

شہادت ہے مطلوب و تصور مومن
نہ مال نہ قیمت نہ کشور نہ کشالی

زندگی اور موت کے بارے میں جن کا نقطہ نظر یہ ہو انہیں بھلا کس بات کا خوف ہو سکتا ہے ۱۱
یہی وجہ ہے کہ غزوہ موت کے موقع پر تین ہزار صحابہ نے ایک لاکھ کی فوج سے اور بعض روایات کے مطابق ہر قسماً اپنی ایک لاکھ کے ساتھ جب آٹھ تین ہزار کا مقابلہ دو لاکھ کی عظیم فوج سے ہوا۔ صحابہؓ نے اس سنگین صورت حال پر باب غور کیا تو فیصلہ یہی ہوا کہ ہم تو شہادت کی تمنا میں آئے ہیں، فتح حاصل کرنا ہمارا مقصود نہیں ہے۔ اسی جنگ میں حضرت جعفر طیارؓ شہید ہوئے۔ یہ ہے وہ اندر کا انقلاب جو قرآن کے ذریعہ برپا ہوا تھا۔

{۱۸} یہ بات فرحت کر لینی چاہئے کہ انبیاء عظیم اسلام کی تاریخ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو مردانہ کار نہیں ملے وہ انقلاب برپا نہیں کر سکے۔ ظاہر بات ہے کہ ناکام وہ انبیاء نہیں ہوئے بلکہ ان کی قومیں ناکام ہوئیں۔

{۱۹} آیت ۱۲۶ اور آیت ۱۵۱ (سورہ بقرہ)

{۲۰} چھپن میں ہم نے اور آپ نے یہ کہانی پڑھ رکھی ہے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹوں کو صحت کی نصیحت اور ان سے کہا تھا کہ لکڑیوں کے اس گھنے کو توڑ دو مگر بیٹوں میں سے کوئی بھی اس کام کو نہ کر سکا۔ مگر گھنے کو کھول کر جب لکڑیاں الگ الگ کر دی گئیں تو بیٹوں نے ہر ایک آسانی سے ایک ایک لکڑی کو الگ الگ توڑ دیا۔ اس موقع پر باپ نے صحت کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو اگر تم جمع رہے تو تم کو کوئی نہ توڑ سکے گا۔ لیکن تمہارے درمیان اگر تفرق پیدا ہوا تو تمہیں ملحد و ملحدہ ہر کوئی آسانی سے زبر کر لے گا۔ اسی لئے کہا جاتا ہے ایک اکلا اور دو دیا وہ بن جاتے ہیں۔

{۲۱} روایت کے مذکور بالا الفاظ محض تاکید مزید کے لئے ہیں اس لئے اگر ان باتوں کا حکم خود آنحضرت ﷺ اپنی طرف سے بھی دیتے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا کہ تم قرآن کتابہ ﴿وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى﴾ اور اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے وہ تو وحی ہے (ان پر) نازل کی جاتی ہے) (الجم: ۳۳)

{۲۲} مجھے اس موقع پر محرک میں چڑھی ہوئی اگرچہ یہ علم "ہارن آف لائٹ" کی بجائے "کا

ایک شعر یاد آ رہا ہے۔

There's no to reason why?

There's but to do and die!

جنت بازی کا یہ موقعہ نہیں کہ کیوں اور کیوں نہیں (وقت کا تقاضا صرف یہ ہے) کہ (عظم پر) مل کر اور (قبیل میں) جان دے۔

{۲۳} اٹھاپنی جماعت کے تین لازمی اوصاف ہیں (۱) وجوہات بالکل نئی ہو۔ (۲) اس جماعت میں شمولیت کے لئے اس کے نظریے کو شعوری طور پر قبول کرنا ضروری ہو پھر شمولیت اختیار کرنے کے بعد انسان اس نظریے کے لئے جان کی بازی تک کھیل جانے کے لئے آمادہ ہو۔ (۳) اور اٹھاپنی جماعت کی تیسری خصوصیت یہ ہونی چاہئے کہ اس کے ”کارڈز“ بالکل نئے ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہئے کہ جو کسی حوالے سے پہلے سے کسی ساحشرے میں ڈونچا ہو وہ اس جماعت میں بھی ادنیٰ رہے۔ مثلاً ساحشرے میں سید ادنیٰ ہے لہذا وہ اس جماعت میں بھی ادنیٰ تصور ہوا اور ”سلی“ ”سچ ہے لہذا وہ اس جماعت میں بھی نیچا سمجھا جائے۔ اگر ایسا ہے تو وہ اٹھاپنی جماعت نہیں ہے۔ اس کے برعکس اٹھاپنی جماعت میں جس کی جتنی زیادہ قربانی ہے۔ وہ اتنی ہی بلند ہے اس اٹھاپنی نظریے کے ساتھ اس کی وابستگی اور قربانی ہی کسی کا خاتمہ متعین کرنے کی بنیاد بنے گی،

{۲۴} ۳ روک فتح کی آیت ۱۸ میں بھی بیعت کا ذکر ہے اور اس بیعت پر اللہ کی رضامندی کا اظہار ہے۔ اسی طرح سورہ متھ کی آیت ۱۲ میں خواتین کی بیعت کرنے کا ذکر ہے اور اللہ کے رسول کو ان خواتین سے بیعت لینے کی ہدایت ہے۔

{۲۵} میں قیامت سمجھانے کے لئے کیا کرتا ہوں کہ اپنی نبوت کی عظمت و قوت کیا ہو گی اس کا تو شاید ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نبوتی نبوت میں اتنی طاقت ہے کہ قادیانی جماعت کا علم آج تک قائم ہے۔ اسی لئے کہ جس نے بھی کسی کو نبی مان لیا اس کو قادیانی کی اطاعت کرنی ہی ہے وہ اس سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تب مانوں گا جب آپ مجھے اپنا حکم سکھا دو گے۔ یہ بات کسی ایسے شخص سے تو کہی جاسکتی ہے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ نہ کیا ہو اسی طرح اگر آپ کسی کا دعویٰ نبوت قبول نہیں کرتے تو اس سے دلیل کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جس کی نبوت پر آپ ایمان لے آئے اس کا تو فردا دو مل ہے۔ قرآن کتنا ہے وہ ان کے درمیان فساد و فتنہ نہ ہو جائے۔ وہ فتنہ و فساد اور رسول تم کو بتا دیا اسے لے لو اور جس جڑ سے تم کو متعین کر دیا اس سے دیکھ جانا تب تو رجال ہی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ ایک دجال ”میلہ کذاب“ بالکل انتہائی دور میں بھی پیدا ہو گیا تھا اس کے بعد کوئی دجال ایسا نہیں پیدا ہو گیا۔ تو کوئی ہندوستان میں شاید کوئی اور بھی دجال پیدا ہو جائے۔ وہ اس کا دجال تو خدج کرے گا

۱۷ حادثہ میں جس کی خبر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے رجاں بھی پیدا ہو سکتے ہیں لیکن یہ اب بہر حال کوئی ضمن آئے گا۔

{۲۶} حضرت زید بن عاصیؓ کو آزاد کرنے کے بعد نبی ﷺ نے اپنا منہ یوں جٹا لیا تھا۔ تاہم باہلی روایات کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے منہ بولے بیٹے کو علی بن ابی طالبؓ اور قاتل حنیفہؓ دینے کی ممانعت فرمادی تھی۔

{۲۷} روایات میں ہے کہ بعض حضرات نے اس پر اعتراض بھی کیا مگر نبی ﷺ نے ان کے اعتراض کو سختی کے ساتھ مسترد فرمادیا۔ نبی ﷺ کی وفات کے بعد جب اس لشکر کی روانگی کا وقت آیا تو حضرت ابوبکرؓ نے دے پے اور حضرت عمرؓ کے لئے لشکر میں ہم شمولیت کی اجازت باقاعدہ حضرت اسامہؓ سے حاصل کی کہ ہم دونوں آپ کل کھام کے چلانے میں مصروف ہوں گے۔ نیز حضرت ابوبکرؓ نے حضرت اسامہؓ کو کھم ڈسے پر سوار کر کے اور خود پیدل چل کر لشکر کو رہنمائی کیا۔

{۲۸} "ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے۔" یہی تہمت آج افکار ملت کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ جدید تعلیم یافتہ لوہو والوں کے ذہن میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ حدیث وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں "ابن اللہ کی کتاب ہی کافی ہے۔"

{۲۹} فلسطین میں اسرائیل نے P. L. O. کے ساتھ مصالحت ہونے کی ہے کہ مسلمان سلطان کو قتل کرے۔ یہودی یہ کام کیوں کریں؟ یہودی قتل کریں گے تو ان کے قتل ہونے کا بھی خطرہ ہے گا۔ اسی لئے منصوبہ یہ بنا لیا گیا کہ ان کی پھوٹی سی حکومت محدود اختیارات کے ساتھ محدود آگ یا مہرقات فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ وہی رکھیں جو حنیفہ مبارکؓ مصری مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے۔

{۳۰} انہوں نے اس کام کو چھوڑ کر اپنی قوانین جہاد حریت میں کھپائی شروع کر دیں اور کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ یہ بات میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ مجھے اس ابو الکلام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میری دلچسپی ۱۹۱۲ء سے ۱۹۲۰ء تک کے ابو الکلام سے ہے۔

{۳۱} امام غزالیؒ نے راز (۱۱۳۹-۱۱۶۰ھ) بحث "تقیہ اور فلسفی مشور" تفسیر "تفسیر الکبیر" کے مصنف ہیں۔

{۳۲} چار ائمہ زعفرانی (۱۰۷۵-۱۱۳۳ھ) تحت "توق" بلاغت اور تفسیر کے امام معتزلی مسلک رکھنے تھا انکشاف من خافق و تزیل المناکی مشور تفسیر ہے۔

{۳۳} یہاں ایک بات ان لوگوں سے کہوں گا جنہوں نے دنیوی علوم و فنون تو جیکے لئے لیکن اتنی عربی زبان نہیں سیکھی کہ قرآن کو براہ راست سمجھ سکیں۔ وہ عربی نہیں کہتے کہ اللہ کے حضور کیا

جو اس میں گے حضور کے ارشاد کے مطابق - *حاسبوا قبل ان نحد سبوا* (اچھے سے پہلے اپنا حساب خود کر لو) بقول علامہ اقبال مرحوم

یہ گھڑی مختصر کی ہے تو عرصہ مختصر میں ہے

{۳۳} نص قرآنی میں بھی کام کے ان تین حصوں کا ذکر فقیر عیب کے تین حصوں کی صورت میں موجود ہے۔ سورۃ الاحقاف میں ہے : *الجزء کثیر طرب اللہ مثلاً کلمۃ طیبۃ کثیرۃ طیبۃ اصلہا نہ بن وصرعہا فی الساء*

درخت کی ایک جڑ ہوتی ہے، ایک تنہا ہوتی ہے اور پھر شاخیں ہوتی ہیں جو پھیل جاتی ہیں۔ درخت کی یہ مثال ایک حدیث مبارکہ میں بھی آئی ہے جو حضرت سہاذ بن جبیلؓ سے مروی ہے۔ آپؐ نے فرمایا : ”اے معاذ اگر تم چاہو تو میں دین کے عملوں میں سے چھٹی کا عمل اور اس کی جڑ تمہیں بتا دوں۔“ انہوں نے عرض کیا : میرے ہاں باپ آپ پر قربان ہوں ضرور ارشاد فرمائیے! آپؐ نے فرمایا : ”جڑ کا عمل تو یہ ہے کہ تو یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے“ وہ اکثرا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ محمد (ﷺ) اس کے بعدے اور رسول ہیں۔ اور جس عمل سے دین کی گرفت مضبوط رہتی ہے وہ نماز ادا کرنا اور زکوٰۃ دینا ہے (یعنی نظم جماعت) اور اس کا چھٹی عمل کا عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے۔“

